

تصوف

اور

نسبت صوفیہ

مؤلفہ

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمہ اللہ

خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

کتب خانہ مظہری

گلشن اقبال ۷۷ کراچی

باسمہ تعالیٰ
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

الابلہ کتاب تصوف و ذہبت صونیا جو حضرت پورنا شاہ ولی اللہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف تھا نویں کی نہایت عظیم تصنیف ہے اس قدر ہے اس کے
مطالعہ کیا ہے یہ کتاب جملہ سائنسین اور طالبین کے لئے علمی اور عملی اعتبار سے
نہایت افسر اور مفید ہے اور اس کا مطالعہ عوام و خواص اور علمائے کرام کے
لئے بھی علمانیت قلب اور ترقی روح کا ذریعہ ہے۔

درد دل رٹے اور سب دردوں کا دوا مل کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بیت کر دیا

العارفین
حکیم محمد اختر علی اللہ تعالیٰ اعزہ
۲۷ رجب المرجب ۱۳۸۳ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

تحمیداً و نصیباً علی رسولہ الکریم

مصلح الامت حضرت مولانا دامت برکاتہم کا ایک مضمون بعنوان قصو
اور دوسرا "نسبت منویر" کے نام سے رسالہ معرفت حق میں شائع ہوا جس کو
عام طور پر پسند کیا گیا۔ خصوصاً اہل علم حضرات ان دونوں مضامین سے نہایت
محفوظ اور لطف اندوز ہوئے اور اس کی تائید و توثیق کا اظہار فرمایا اور
معضول تھے تو یہاں تک کہا کہ اس مضمون کو عربی میں شائع ہونا چاہیے تاکہ یہاں
کے علاوہ دوسری جگہ کے لوگوں کو بھی نفع پہنچے، اور تصوف و اہل تصوف
کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، بعض مخلص اہل علم نے یہ بھی مشورہ
دیا کہ ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں آجانا چاہیے اس سے زیادہ نفع
کی امید ہے۔ اس بناء پر ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا
ہے خدا کرے اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ و بواللہ التوفیق۔

قبل ازیں کہ مضامین عالیہ کو ملاحظہ فرمائیں اہم بات ضرور ذہن میں رکھ
ہیں کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم اس قسم کے مضامین اکثر و بیشتر بیان فرماتے رہے
ہیں اور مختلف علموان سے بیان فرماتے ہیں جس کے بعض حصہ کہ معرفت حق ہیں

تسارع کیا گیا ہے اور انکار بیان کی یہ ہے کہ زمانہ انکار و عناد کا ہے بالخصوص
 باطنی چیزوں کے تو اکثر زبل ہوا سرے سے قابل ہی نہیں تا بطل چہرہ سد اور بطن
 اس انکار پر اس سرے سے شک کرتے ہیں کہ یہ تصوف و طریقت کوئی چیز ہی نہیں
 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغمبر ہی نہیں تھیں اس لئے یہ بدعت
 و محدث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یوں پہلے بھی صوفیہ پر انکار کیا گیا ہے مگر جو محض زمانہ
 خیر القرون کے قریب کا تھا اس لئے انکار میں جتنی حد سے تجاوز نہ کرتے تھے، بلکہ
 اکثر تائب ہو کر ان حضرات کے سلسلے میں داخل ہوتے اور اپنی اصلاح کر کے
 باطنی دولت حاصل کرتے تھے مگر اب تو عجیب خریطہ ہے کہ ہر شخص ہی محقق
 بنا بیٹھتا ہے جس کو ذرا بھی دین و فہم کا حصہ نہیں وہ بھی بڑے سے بڑے شخص پر
 انکار کرنے کے لئے تیار ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس انکار کو اپنا
 فریضہ وقت تصور کرتا ہے اس لئے حضرت دالہ ایسے معنائین کو بڑے ہی شد
 و مد سے بیان فرماتے ہیں تاکہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے اور عدم علم کی وجہ
 سے جو انکار ہے وہ ختم ہو جائے چنانچہ حضرت دالہ اس نے اس مضمون میں
 تصوف کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے نیز
 معونی کی وجہ تسمیہ اور دیگر ضروری مسائل پر سیر حاصل کلام فرمایا ہے جس کو
 دیکھ کر ہر منصف شراح اور مجدد شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ تصوف یا عبودان
 دیگر طریقت، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے بلکہ شریعت کا مفروضہ اور کتب
 ہے اور اس کا مقصد و اعلیٰ و مطلوب اس ہے، اگر کوئی شخص لفظ تصوف
 پر انکار کرے تو کہہ سکتا ہے اسی کو حدت کہے تو کہہ سکتا ہے۔ مگر اس کے مفاد سے
 کون شخص انکار کر سکتا ہے اس لئے کہ تصوف نام ہے تعمیر الظاہ و الباطن کا
 یعنی اہل تصوف کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر کو ان اعمال شرعیہ سے آراستہ

کریں جن کا تعلق ظاہر سے ہے مثلاً نماز، روزہ، وغیرہ، اور باطن کو ان اعمال سے آراستہ کریں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی عقائد، حق اور اخلاق، فاضلہ، مثلاً اخلاص، صبر، شکر، زہد، تواضع وغیرہ۔
حکیم الامت حضرت مولانا مفتاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ الحکشف میں فرماتے ہیں کہ:-

اور احد کون نہیں جانتا کہ بے شمار آیات اور بے انتہا روایات اعمال باطنی و اخلاق کی اصلاح کی فرضیت پر دال ہیں قرآن و حدیث میں زہد، تقویٰ، تواضع، اخلاص، صبر و شکر و حب الہی و دنیا، باعوضہ و توکل و تسلیم وغیرہ کتب کی تفصیل اور ان کی تحصیل کی تاکید اور ان کے احسن احسن دنیا، حرم، و بکریہ و یاد و محبوب و غضب و حسد و نحو ہا کی مذمت اور ان پر وعید و نذر و مذکور ہے پھر ان کے ماسویہا احد نہیں عتہا ہوئے میں کیا سبب رہا اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے یہی عملی اصلی ہے طریقت میں میں فریق ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے، انتہی کلام

یتر قاضی شہاب الدین صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے رسالہ ارشاد الطالبین

میں فرماتے ہیں کہ:-

ہ طنب طریقت اور کائنات باطنی حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ اے مسلمانو! ان چیزوں سے جو خدا کو پسند نہیں پورا پورا پرہیز کرو، یعنی کمال تقویٰ کے ساتھ ظاہر و باطن میں کوئی امر عقائد و اخلاق سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے

مخلاف نہ ہو۔ اور امر و عیب کے لئے ہوتا ہے۔ انتہی کا درجہ
 پس جن چیزوں کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کی اصلاح
 و ازالہ واجب ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذُرُوا خَلْقَ هَذَا لِيُنْزِلَ
 بَابُكُمْ۔ یعنی تم ہری گناہوں کو جن کا تعلق جوارج سے ہے چھوڑو اور باطنی
 گناہ جو اعمال قلب و صفات نفس سے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔
 نیز فقہ کی مشہور کتاب مقدمہ شامی صبت پر ہے کہ :-

ان علموا الاختلاف والعجب	یقیناً اختلاف و عجب
والحصل والرياء قرض عین	فرض عین ہے اسی طرح اس کے علاوہ
ومثلها غيرها من الخاسر	جو افسوس انگیز چیزیں ان کا غم بھی جیسے
النفوس كالجهنم والشرع والحد	کبر، بغل، کینہ، خیانت، غصہ، عداوت
والغش وانقضيب والعداوة	بغض، طع، بغل، بغیر، غیلا، مداخلت
والبغضاء والطمع والبخل	استکبار، عنانچی، مکر، خدایا، قسوت
والبطور والخیلاء والخیانة	ظن، امن اور ان کے مثل دوسرے امراض
المداہنة والاستكبار عن	جن کا ایجاد العلوم کی ریلج مہنگات میں
الحق والسكر والمخادعة و	بیان کیا گیا ہے۔
القسوة وطول الامل وتجوها	اسیچہ العلوم میں یہ فرمایا ہے کہ ان
ما هو بئس فی رابع المہلکات	امراض سے کوئی بشر نالی نہیں ہے
من الاحیاء قال فیہ والینفک	تو درم ہے کہ ان میں سے جن کا اپنے
عنہا لبشر فیلزمہ ان یتصلہ	کو محتاج سمجھے اس کو سیکھے اور اس
منہا ما یرعی نفسه محتاجا	کا ذکر فرض عین ہے اور یہ ممکن نہیں ہے
الیہا واز التها فرض عین	جب تک کہ محدود اسباب و علامات

ولا يمكن الا به عرفة حد ودا
 اور اس کے علاج کو نہ ہائے اس
 واسبابها وعلاماتها وعللها
 ویر سے کہ جس کو شرکی معرفت نہیں
 فان من لا يعرف الشر يقه
 ہوتی وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے ۔
 قیہ ۔ مقدمہ شان سنک

دیکھئے علامہ رشامی جو فقہائے متاخرین میں سے ہیں اور انہیں کی کتاب سے
 ہم طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہم سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ یہ فرماتا ہے
 میں کہ علم اخلاق کی تحصیل فرض عین ہے اس لئے کہ ہر آدمی (اللہ شاد اللہ ان غفر لہ)
 امر میں سے ایک یا اکثر یا کل میں ضروری متلاً رہتا ہے جن کا ازالہ فرض ہے تو
 بغیر علم کے ان کی اصلاح و ازالہ کیسے تصور ہو سکتی ہے نیز بہت سے اخلاق ایسے
 ہوتے ہیں کہ جن کی تحصیل لازم ہے جیسے انصاف و تواضع وغیرہ تو ان کا اصل کرنا
 بھی بغیر علم ممکن نہیں اس لئے اخلاق حبیبہ اور اخلاق سنیہ کا علم ضروری ہے
 ان سب کے باوجود آج اہلکے زمانہ جو ادھر نہیں آتے ہیں بلکہ انکار تک
 کرتے ہیں تو اس کی وجہ معرفت والا و امت برکاتہم پر بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہر
 دین کو اختیار کرنا آسان ہے اس سے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں اور باطنی اعمال
 اختیار کرنا اور اخلاق کی اصلاح کرنا چونکہ مشکل معلوم ہوتا ہے نفس کو مارنا چرتا
 ہے اور اس سے اپنے آپ کو تاصریاتے ہیں اس لئے باطن میں ہاتھ ہی نہیں
 لگاتے بلکہ اس کی طرف آتے ہی نہیں ۔

نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے آدمی کو عالی ہمت اور بلند جوہر ہونے
 کی ضرورت ہے ۔ دنیا کو ماضی کر لینا اور صرف ظاہری اعمال کو اختیار کر لینا عالی
 ہمتی نہیں بلکہ عالی ہمتی یہ ہے کہ تمام تعلقات غیر ضروریہ کو قیغ کر کے اللہ تعالیٰ سے
 رشتہ جوڑا جائے اور نسبت مع اللہ حاصل کی جائے مگر ان لوگوں کے لئے تعذبات

کا ترک کرنا موت ہے موت ، اس لئے نہ ان کو ترک کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تو صبر کر لیتے ہیں مگر ان علاقے سے صبر نہیں ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ، یناصرون وادیننا ۔ اور واقعی یہ ہر کس وناکس کا کام بھی نہیں ۔ دلقد صدق من قال

ہر جو ایسے ناسرائے ترک دنیا کے کند شیر مرد باید ودر یا فے مردانہ نیز فرمایا کہ علماء پر جیسے یہ فرغیہ ہے کہ قصائد وفقہ حاصل کریں اسی طرح ان پر دوفرغیے اور بھی عامہ ہوتے ہیں ۔ اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نسبت حاصل کریں اور ثانیاً یہ کہ ذوالنفس کی اصلاح کریں اور نفس امارہ کو شریعت و سنت کا اتباع کر کے نفس مطمئنہ بنائیں اور یہی تصوف و طریقت کا مقصد ہے اور یہی اس کی غرض و غایت ہے ، مگر اب چونکہ عموماً جو لوگ سلوک میں آتے ہیں اور اپنے کو اہل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کیجا جاتا ہے کہ ان پر کچھ ایسا محمود طاری رہتا ہے اور کچھ ایسے کھوٹے گئے ہیں کہ باوجود آمد و رفت کے صحیح مقصد کا استحضار نہیں رہتا کہ آخر ہم کو کیا کرنا ہے اور اس آمد و رفت کا مقصد اصلی کیا ہے اس وجہ سے بھی حضرت والا اکثر و بیشتر ایسے مضامین بیان فرماتے ہیں کہ آنے والوں کو بصیرت ہو اور حقیقت امر مشکشف ہو کر ان کے لئے لائحہ عمل متعین ہو جائے ، بطالت چھوڑیں اور صدق اختیار کر کے کام پر لگ جائیں تاکہ رسمی آنے جانے والوں کی وجہ سے اصلی تصوف اور اہل تصوف بدنام نہ ہوں ۔

در کسوت خاص آمدہ عاے چند بدنام کنندہ نیکو نامے چند کے مصداق نہ ہیں ۔

جب یہ بات محقق ہو گئی کہ ذوالنفس کا ازالہ اور نسبت مع اللہ کی

تعمیل ضروری ہے تو اب سمجھئے کہ اس کے لئے سب آسان صورت یہ ہے
کہ اپنے کو کسی کامل مکمل کے سپرد کر دے۔

اس لئے کہ عادت اللہ یونہی جاری ہے کہ بر باطنی دولت بغیر قدرت و محبت
اہل اللہ کے حاصل نہیں ہوتی۔

گز تو سنگ خار و مرمر ستویں چو لبصاحب دل رسی گوہر شوی
اپنی کمال کی محبت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا بیان حضرت شیخ

عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ابناء الایمان کے مقدمہ میں اس طرح فرمایا
اما بعد خفیر حقیر اضعف

عباد اللہ النوی البساری عبدالحق ابن سیف الدین امیرک الدین

البخاری معروفی گرداند کہ برابر الباب واصحاب البصائر کہ ضرور اہل

خبرست و اعتبار اند محقق و مقرر است کہ توفیق ترین حالت بلکہ افضل عباد

مصاحبت اہل کمال و مجاہدست مقرب و رگاہ ذوالجنان است۔

زیرا کہ ہر مشاہدہ استقامت احوال ایشان سالک کے ہمتے دست

وہر کہ تحمل اعبائے عبادت و برداشت عشاق ریاضت کو لازم سلوک اس

طریق است آسان شود بلکہ بھانہ دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت

ہے۔

اس لئے کہ ان حضرات کی استقامت

دائید ان کے ثبات و استقامت کو

دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت

ہے۔

اس لئے کہ ان حضرات کی استقامت

دائید ان کے ثبات و استقامت کو

دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت

ہے۔

اس لئے کہ ان حضرات کی استقامت

دائید ان کے ثبات و استقامت کو

جمالِ ایستان نور سے در دل
افتد کہ ظلمتِ ریب و ارباب
کہ علتِ بُعد و حجاب است نہ اعلیٰ
گردد۔

(اختیار الایضار ص ۴۴)

اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی
وجہ سے عبادت کا ثقب اور ریاضت
کی مشقتوں کا برداشت کرنا جو کہ
اس طریق پر چلنے کے لئے لازم ہیں
اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشابہ
سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا
ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک
و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل
وہی بعد اور حجاب ہوتی ہیں اس کے
قلب سے زائل ہو جاتی ہیں۔

دیکھئے یہاں حضرت شیخ محدث قدس سرہ مصاحبت اہل کمال کو
افضل عبادات فرماتا ہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتا ہے ہیں کہ ان حضرات
کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و ہمت پیدا
ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے اور
ان کے جمال کے مشابہت سے نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور
ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے۔

اس مضمون کی تعبیر یہ تھی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
نور و شہر قدسہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

بد بی شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا بھڑک پر متفق ہونا عقل
مخالف سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا برا دیکھنے د

بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے، نریان قلم سے اور قلم نریان سے (یعنی تحریر اور تقریر) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرہ یاب تھے۔ باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمالی صالحہ کا حقوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ سامنے ہو گئے ہیں یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہئے اسی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے۔ (تحفۃ السالکین ص ۵)

قاضی صاحب رح نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی حمد اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی، کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت (متعدد اور مختلف مقامات سے) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد و فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی۔ پھر اس جماعت کے اوصاف بیان فرمائے کہ اس کا ہر ایک فرد بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے تو جب کسی جماعت کے ہر فرد کی یہ حالت ہو، پھر ظاہر ہے کہ وہ کس قدر قابل وثوق اور لائق اعتماد ہوں گے۔ اور جب ایسی جماعت حق کی لوگ کسی امر کے متعلق بالاتفاق فیصلہ کریں گے تو یقیناً موجب خرم اور قطع ہوگا۔ گویا قاضی صاحب یہ فرماتا ہے ہیں کہ تحریر اور تقریر ہر زمانہ میں اتنے ثقہ لوگ اس امر کے قابل

سب سے اہم کہ مدتِ اتر کو پہنچ گیا ہے اب اس کے بعد کسی کو بھان انکار نہیں۔ اور
 باطن میں نئی حالت جو مشائخ کا خدمت سے پیدا ہوتی ہے اس سے مراد
 احسان ہے جس کا ذکر حدیثِ جبریل ان تعبد الله کانک تواتر میں آیا ہے
 میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت و اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی
 ضرورت نہیں یوں اگر کسی کو تحصیلِ مطلوب ہو تو حضرت مولانا دامت برکاتہم
 کا رسالہ فوائد الصحبۃ مطالعہ کرے، امید ہے کہ اس مختصر کلام سے
 ضرور کچھ بعیر نہ ہوگی۔ اور پیش نظر مضمون کے سمجھنے میں اعانت ہوگی۔
 اب آخر میں یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کو بفضلِ تعالیٰ اہل اللہ کی
 صحبت میسر ہو ان کو چاہئے کہ صدقِ نیت و حسنِ عقیدت کے ساتھ ان سے
 تعلق رکھیں اور حاصل شدہ وقت کو غنیمت شمار کر کے ان سے باطنی فیض
 حاصل کریں۔

یا کریم سال کار ہادھوار نیست

اس حقیر کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کی اصلاح کو آسان
 فرمائیں اور اپنی محبت و نسبت سے توفیق فرمائیں۔

اب آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے مضامین
 پیش کئے جا رہے ہیں بغور مطالعہ فرمائیں۔ صَدَقَ اللهُ بِهَا وَإِنَّا كُفَرَاءُ
 سَائِرَ الْمُسْلِمِينَ۔

یکے ان خدائے

نحمدہ ولا نصلی علی رسولہ الکریم

تصوف

حضرت ابو یحییٰ زکریا انصاری شافعی فرماتے ہیں
تصوف کی اصل کہ تصوف کی اصل حدیث جبریلؑ ہے جس میں
 آیا ہے کہ ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله کانک تراه خان
 لہر کن تراه فانہ یراک۔ چنانچہ تصوف احسان ہی کا نام ہے۔ اسی سے
 معلوم ہوا کہ صوفی، مقرب اور محسن کو کہتے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خود کتاب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں مختلف
 درجہ کے لوگ ہیں بعض ان میں سے اصحاب یمن ہیں اور بعض کو مشرقین کہا جاتا ہے
 جو شخص اپنے ایمان کو صحیح کرے اور فرائض اور نوافل کے مطابق اپنا عمل رکھے تو یہ
 وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب الیمین کہلاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص
 کی غفلت بھی کم ہو اور اقل وظائف کی کثرت ہو اور اس کے قلب پر نور اللہ
 کا استیلاء ہو جائے اور حق تعالیٰ سے مناجات کا تسلسل اور دوام اس کو حاصل
 ہو گیا ہو ایسے شخص کو مقرب اور محسن کہتے ہیں اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے۔
 حضرت ابو یحییٰ زکریا کا جو قول نقل کیا گیا ہے یہاں ہم اس کو ناظرین کے افادہ
 کے لئے بعینہ درج کرتے ہیں۔ ہذا فیہ۔

وہو لاء الموصوفون بما
 اور یہ حضرات جو صفات بالا کے ساتھ

ذکر ہم المقریون المتصفون
 بالاحسان۔ فی الخبر الصحیح
 ما الاحسان؟ قال ان تعبد
 الله کانک تراه فان لم تکن تراه
 فانه یراک والامة در جاتہم
 متفاوتة ینقسمون الی اصحاب
 النہین والی المقریین کما دل
 علیہ الکتاب العزیز فمن صح
 ایمانہ وعمل بما امر بہ شہدا
 فہو من اصحاب النہین ومن
 قلت غفلاتہ وتوالت منہ
 لوافلہ وطاعاتہ وتوالت
 علی قلبہ ذکرہ ودعوئہ
 فہو المقریب والمحسن ولعبیر
 عنہ بالصوفی الذی صفا
 عن الاخلاق المذمومة
 وتعلق باخلاق المحمودۃ
 حتی احبہ اللہ تعالیٰ وحفظہ
 فی جمیع حرکاتہ وسکاتہ
 کما جارت الخیر ما تقرب
 المقریون الی یسئل ادا

ستمعت ہیں مقریین کہلاتے ہیں اور
 یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صفت احسان
 کے ساتھ متصف ہیں چنانچہ صحیح
 حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احسان
 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی
 عبادت اس طرح سے کرو جیسے اس
 کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل
 ہو تو یہ سمجھو ہی کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے
 امت کے لوگوں کے درجات مختلف ہیں
 جیسے اصحاب یمن کہلاتے ہیں اور بعض
 کو مقریون کہا جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن
 حکیم میں آیا ہے لہذا جس کا ایمان درست
 ہو گیا اور اس نے ماحولات شرعیہ پر
 عمل کیا وہ اصحاب یمن کہا جاتا ہے
 اور جس کی غفلات کم ہو گئیں اور نوافل
 میں دوام اور استمرار سکوا حاصل ہو گیا
 اور اس کی طاعات کثیر ہو گئیں اور
 ذکر اللہ کا قلب پر استیلا ہو گیا اور اپنی
 تمام حوائج میں حق تعالیٰ کی بن نب رجوع
 ہونا اور اسی سے دعا کرتا ہوں کا مال

ما افترضت عليهم ولا يزال
العبد يتقرب الى بالتواخل
حتى احببه فاذا احببته
كنت سمعاً الذي يسمع
به وبصره الذي يبصر
به : الحديث =

(حاشیہ فقیریہ ص ۴۰)

بن گیا وہ مقرب کہلاتا ہے۔ اور اسی شخص
کو محسن کہا جاتا ہے اور اسی کو صوفی
بھی کہتے ہیں جو کہ حقاقت سے مشتاق ہے
یعنی یہ شخص اخلاق مذمومہ سے پاک و
صاف ہو گیا اور اخلاق محمودہ سے متصف
ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
محبوب بنایا اور جزا و حرکات و سکنات
میں اس کے معاملہ و محرکات ہو گئے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی سے
تقرب حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے
اس جیسا تقرب حاصل نہیں کیا جو کہ
فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا
جاتا ہے (یہ قرب فرائض کہلاتا ہے)
اور نہ ہمیشہ تواخل کے ذریعہ مجھ سے قرب
حاصل کرتا رہتا ہے (یعنی ادائے فرض
کے بعد مجھ تک اس کے بعد تواخل
سبب قرب تو کیا ہوتے معبر بھی نہیں)
یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا
ہوں اور یہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے
تو پھر میں اس کا کان بنجاتا ہوں جس سے
سناتا ہے اور آنکھ بنجاتا ہوں جس سے

دیکھنا ہے (یہ قریب فواہل کہلاتا ہے)

یعنی ان دیگر اس کو یوں کہئے کہ رسول اللہ

تصوف نام رکھنے کی وجہ | صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے

بعد مسلمانوں میں سے جو لوگ کہ اپنے وقت کے افضل ہوتے تھے ان کا کوئی خاص

نام بجز صحابی رسولؐ کے نہ ہوتا تھا اس لئے کہ معاہدہ بیت سے بڑھ کر کوئی فضیل و

شراف نہ تھا جس کی جانب ان کو منسوب کیا جاتا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہوا اور

قرن ثانی آیا تو بن حشرات نے صحابہؓ کی مسجد پائی تھی ان کو تابعین کہا جانے لگا

اور یہی اس وقت ان کے حق میں سب سے بڑی تعریف سمجھی جاتی تھی پھر ان کے

بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے ملقب ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ہو کر لوگ

مختلف درجات اور مقامات میں مراتب میں تقسیم ہو گئے تو اب اس وقت خواص

نام میں کو احمد دین کا شدت سے اہتمام تھا زباد اور عقیدہ کے نام سے پکڑے

جانے لگے۔ یعنی یوں کہلاتا تھا کہ فلاں عابد، فلاں زاہد، پھر اس کے بعد یہ

بدعات کا شیوع ہو گیا اور سب فرقوں میں باہم تقابل اور منافس ہونے لگا یہاں

تک کہ ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر زباد ہیں، یہ دیکھ کر خواص اہل سنت

نے جنہوں نے کہ اپنے لئے معیت الہیہ کو تجویز کیا اور جنہوں نے اسباب غفلت سے

اپنے طلب کی حفاظت کی انہوں نے اپنے مسلک اور طریق خاص کے لئے اسم

تصوف تجویز کیا چنانچہ اسی نام سے اس جماعت کے اکابر سن دوسو ہجری سے

پہلے اپنے مشہور ہو گئے، یہاں پہلی حضرات کو صوفی کہا جاتا تھا۔

(قشہ پیمش)

اور اس میں شگ تہیں کہ تصوف کا نام اگرچہ بہت دیر کے بعد زبانوں پر

آیا تاہم اس کا معنی اسلام کے قرن اول میں بھی موجود تھا جیسا کہ صاحب

ابداع کھتے ہیں کہ۔

ظهرت التصوف في القرون الاولى للاسلام فكان له
شان عظيم وكان المقصود منه في اول الامر تعويد
الاخلاق وتهذيب النفوس وترويضها باعمال الدين
وجن بها اليه وجعله رجدا انما لها وتعرفها بحكمه و
اسراره بالتدريج۔ ص ۳۶۵

فرماتے ہیں کہ تصوف جس وقت اسلام کے قرن اول میں ظاہر
ہوا تھا تو اس کے لئے ایک عظیم شان تھی (یعنی ایک عظیم المرتبت چیز
تھی) اور ابتداءً اس سے مقصود تعویذ اخلاق، تہذیب نفوس اور طبائع
کو اعمال کا خوگر بنانا اور ان کو اس کی جانب متوجہ کرنا اور دین و شریعت
کو نفس کی طبیعت اور اس کا وجدان بنانا و تیز دین کے حکم داسرار سے
تدریجاً نفس کو واقف کرانا تھا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقامات میں سے ہر مرتبہ تصوف اپنی جگہ پر نہایت ہی
میںج و ضروری اور شریعت کے عین مطابق تھا۔ اس لئے ان سے کسی کو اختلاف
یا ان کا انکار نہ ہونا چاہئے تھا، ممکن علماء ظاہر چونکہ معاملات اور اعمال جوارج
ہی سے متعلق احکام کو دین سمجھتے تھے ان حضرات نے اس جماعت پر ان کے اسرار
دین کی معرفت و خیر کا انکار کیا۔ اور ان کو کج رو اور ملحد کا خطاب دیا۔ اور یہ
بات بھی ان کے سادہ گار ہو گئی کہ اسرار سلاطین غلام کے محتاج تھے لہذا
صوفیاء تمہارے لئے اور بے یار و مددگار ہو کر اور مخالفین کا خوف کر کے اپنے مسلک
کو ان سے پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے اور اس خیال سے کہ ان کے کلام کو اختیار
نہ سببیں انہوں نے مخصوص رموز و اصطلاحات کو وضع کیا اور اپنے طریق میں داخل

ہونے والوں کے لئے نہایت سختی کے ساتھ عیش آسے، چنانچہ حضرات ثبری
شرائط کے ساتھ زیادہ و زیادہ تک آزمائش کر لینے کے بعد تب کسی کو آزاد
طریق میں لیتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص ہم میں شامل ہونا چاہے اس کو
پہلے اپنے طالب ہونے کا ثبوت دینا ہو گا۔ پھر اس کے بعد وہ مرید اور پھر اس کے
بعد سالک ہو سکتا ہے، اور پھر سلوک کے بعد دو حال سے خالی نہیں یا تو اصل ہی
ہو جائے گا اور یا نہیں تو راجح اور منقطع ہو جائے گا۔

اس تمام حیرت انگیز کام کا اصل یہ ہے کہ یہ ان حضرات کی اعلیٰ درجہ کی دیانت
تھی اور صدق و اخلاص تھا کہ ایک طویل زمانہ تک طالب کے اخلاق اور اس کے
اظہار کو آزماتے تھے تاکہ یہ جان لیں کہ یہ ارادت میں بھی یکساں ہے یا نہیں اور اس کی
حریت سادق ہے یا نہیں یعنی ہمارے طریق میں اس کو خدا کی طلب اور محبت لانی
ہے یا مصلحت اس لئے داخل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں گنس کر جہاں سے ہرگز سے واقف
ہو جائے یعنی ہمارے الفاظ کو صرف پر گئے کے لئے یاد کرے یا خفیہ بن کر اور ہم میں
رہ کر جاری باتوں کو دوسری جگہ پہنچا دے، بہر حال کامل اطمینان کے بعد کسی کو وہ
اپنی جماعت میں لیتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔

غرض تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی جس کی تعریف علماء کے تصوف نے یہ

فرمائی ہے کہ

هو علم تعرف به احوال تزكية وہ ایسا علم ہے کہ جس کو ذریعہ نفوس کا تزکیہ
النفوس وتصفيته الاخلاق اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے
وتعمير الظواهر والمبطلون احوال پہچانے ہاتے ہیں جس کی غرض
لتبيل السعادة الى دنيته ابدی سعادت کی تکمیل ہے۔
اب آپ خود غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی چیز غلط ہے، نفس کا تزکیہ غلط

یا اخلاق کا تصفیہ کیا ہے، ظاہر و باطن کی تعمیر ہے، یا سعادتِ ابدیہ کی تحصیل ہے کار ہے، اسی طرح تقویمِ اخلاق، تہذیبِ نفس، نیز نفس کو اعمالِ دین کا خوگر بنانا اور شریعت کو نفس کے حق میں وجہان بنالینا، ان امور میں سے کوئی شے مفادِ شرع کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک شے کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور اللہ و رسول کے منشاء کو لوہا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد بھی آپؐ پر دیکھا کہ اس زمانہ میں بھی اور گذشتہ زمانہ میں بھی اس قدر رش و رند کے ساتھ اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے کچھ اسباب تھے۔

تصوف کے انکار کی پہلی وجہ | سب سے بڑا سبب تو اس کا وہی تھا کہ علما کے ظاہر ہی اسرارِ دین کے مخالف ہو گئے اور چونکہ امرِ اہل و سلاطین پر ان کو تسلط حاصل تھا اس لئے ان کو ان حضرات کے خلاف کر دیا، ظاہر ہے کہ جب علماء اور سلاطین مسلمانوں کے یہ دونوں بڑے طبقے اس جماعت کے مخالف ہو گئے تو لوگوں کو ان کی جانب کیسے توجہ ہو سکتی تھی۔ خاص کر قومِ موفیہ نے جب یہ دیکھی کہ یہ دونوں طبقے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور ہماری باتوں کا سننا سنانا اور ان کو رواج دینا تو درکنہ، خود ہمارا وجود ہی ان پر شاق ہے تو یہ حضرات گزشتہ نشین ہو گئے اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اندر اندر اپنے کام کو جاری رکھا اور ان حضرات کی مخالفتوں کے باوجود اپنے کام کو چھوڑا نہیں بلکہ طریق کو باقی رکھنے کے لئے اپنے سر اور جان کی بازی لگادی۔ پکڑے جاتے تھے قید ہوتے تھے بلکہ بعضوں کو تو قتل تک کر دیا گیا مگر قومِ موفیہ اس خیال کے بغیر نظر کہ یہ باطن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ایک

شعبہ ہے اور اہم شعبہ ہے جس قیمت پر بھی یہ باقی رہ سکے اس کو باقی رکھنا ہے مصائب سب سے اور طریق کو باقی رکھنا۔ چنانچہ انہیں کے اخلاص کی ہر برکت متنی کہ اس قدر شہید مرزا محنت اور موافق کے باوجود بھی طریق زندہ رہا اگرچہ ایک جماعت اس کا انکار بھی کرتی رہی اور اس کے ماننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی

تصوف کے انکار کی دوسری وجہ ایک دوسری وجہ لوگوں کے انکار کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طریق چوک نہایت ہی اعلیٰ تھا کیونکہ احکام ربوبیت اور آداب عبودیت پر یہ مشتمل تھا اور مخلوق کو خالق سے ملانے کا ذریعہ تھا اس لئے شیطان پر بہت ہی شائق تھا نہ اس سے بے کب گوانا تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست کر لیں اس لئے ان کو گمراہ رکھنے کے لئے اس نے ایک طرف تو یہ کیا کہ بہت سے قلوب میں اس کا انکار مژنین کر دیا اور دوسری جانب یہ کیا کہ بہت سے مدعیان طریق بھی ایسے پیدا کر دیئے کہ جو طریق کا زبان سے نام تو لیتے تھے لیکن اصل طریق سے انہیں اصلاً مس نہ تھا۔

بلاشبہ بہت بڑی گمراہی اس طبقہ سے بھی چھیلی۔ یعنی اس نے بزرگوں کے نام پر اپنے ہونی و نفس کی پیروی کی۔ طریق کو بدنام کیا۔ اب اگر ممکن طریق اسی کو اپنے انکار کا منشاء قرار دیں۔ اس نے طریق کے نام پر بہت سے خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا تو اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، سائلین کی کوتاہیوں اور بعض اہل طریق کی بے راہ رویوں کو ملے کہ اصل طریق ہی کا انکار کر دینا نہایت ہی عناد اور بعد از انصاف ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا تصوف کو جانے دیجئے اور اس کی جگہ اسلام کو

لے لیجئے اس کا جو نقشہ آج مسلمانوں کے علم کے آپ کی نظروں میں کھینچا ہے کیا وہ حقیقی اسلام ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان لوگوں کے غیر اسلامی الحکا اختیار کر لینے کی وجہ سے اصل اسلام کا الحکا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر تصوف کا کیا الحکا؟ اور اس میں اور اسلام میں کونسا امر غلط ہے؟
غرض ہم جس تصوف کے اثبات کے قائل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کونسا اصطلاح

شرع میں احسان کہتے ہیں یا جس کو علم و اخلاق کہا جاتا ہے یا تعمیر الخلق یا طہا طہن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ ایک بانظم انداز اصول چیز ہے اس میں سرمدین کے لئے بھی شرط ہیں اور شیخ کے لئے بھی اصول و آداب موجود ہیں جن کی غایت کمر لے کے بعد اس کو شریعت کا مغز اور دین کا لب کہنا بجا ہے، اور جب ان آداب و شرائط کی کالفاظ نہ کیا جائے بلکہ غیر تصوف کو تصوف قرار دیدیا جائے تو پھر تو وہ طریق ہی نہیں جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے اس لئے ان کی فراہمیوں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے سالک میں جو خرابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دہر کسی طرح حقیقی تصوف اور اصل طریق کو نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اب اگر آپ کو تصوف سے محض اس بنا پر چڑھا اور انکار ہے کہ اس کا نام محدث ہے تو اس میں ایک تصوف ہی تو متفقہ نہیں ہے نہ معلوم کتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں اور آپ کلام سے قائل بھی ہے جو کہ اجتہاد اسلم میں ان ناموں سے معروف نہ تھیں، منصف کے لئے یہ کافی ہے اور دلائل کی بحث از بس طویل ہے۔

اسم تصوف اگر بدعت ہو تو اس کا مسمیٰ بدعت نہیں | میں کہتا ہوں کہ

اس کا اسم اگر بدعت ہے تو مسمیٰ تو اس کا بدعت نہیں آپ اسی کو احسان سے تعبیر کر لیجئے، علم و اخلاق اس کا نام رکھ لیجئے اور جو شخص کہ اس سے متصف ہو

اس کو محسن، مقرب، متقی اور مخلص کہہ لیجئے ادا احسان اور محسن اور متقی
اور مخلص کے ذکر سے قرآن مجید بھر ہوا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر
آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریبات میں فرماتے
ہیں کہ:-

و اعظم ما دعت الی اقامته الرسول امور ثلثة - تصحیح
العقائد فی السبأ والعباد والمجازاة وغیرها وتکفل بهذا
الفن اهل الاصول من علماء الامة شکر اللہ مساعیہم
وتصحیح العمل فی الطاعات المقربة والای تعلقات الضرورية
على وفق السنة وتکفل بهذا الفن فقهاء الامة فہد عن
اللہ بہم کثیرین واقام بہم فوقہ عوجاء

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے احسان کا بیان کیا ہے اور آیات
و حدیث سے اس کو میرزا فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:-

وتصحیح الفضل من والا احسان الذین ہما اصل الدین
الحقیقی الذی ارتضاء اللہ لعبادہ قال تبارک وتعالی
سے وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاہ
و یقیموا الصلوة ویؤتوا الزکوۃ وذلك دین القيمة -

سے وقال ان المتقین فی جنات و عیون اخذین ما اشہم
و بہم انہم کائنوا قبل ذلک محسنین کائنوا قلیلا من اللیل
ما یمججون وبالاسحار ہم یستغفرون و فی اموالہم حق
للسائل والیہودوم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا
تبصرون ؕ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وقال في جواب جبريل الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم
تكن تراه فان له يراك ۔

یہاں تک تو مقاصد ثلاثہ کا بیان فرمایا اب آگے ان کے مراتب اور احسان
کی ان سب پر ترجیح کا بیان اس عنوان سے فرمایا ہے میں کہ :

والله اعلم بغيره هذا الثالث اذن المقاصد الشرعية
ما أخذوا عظمها محتدا بالنسبة الى ناسوا المشراة و بمنزلة الروح
من الجسد و بمنزلة المحتى من اللقط و تكفل بها الصوفية رضوا
الله عليهم فاهتدوا و هدى و استقروا و استقروا و فاذل بالنسبة
انقصوا و حازوا السهم الا عني ۔ (تفهيمات النبية ص ۱۳۱)

دیکھئے حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص و احسان الہی چیز ہے
کہ علوم و اعمال کی اس کے بغیر کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اور اسی مضمون کو
علامہ علی قاریؒ نے اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں بیان کیا ہے ۔ احسان کے
معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

قیل اراد به الاخلاص فانه شرط في صحة الايمان والاسلام
لان من تلفظ بالكلمة و جاد بها لعمل من غير نيّة الاخلاص لم
يكن ايمانه صحيحا ۔

اس سے معلوم ہوا کہ احسان مراد اس سے اعتقاد کے ، بغیر اس کے اسلام
اور ایمان دونوں صحیح نہیں ہوتے ، اور عمل کی قبولیت بھی اسی پر منحصر ہے اس کے
بغیر علوم و اعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ۔ چنانچہ اعمال کے اعتبار سے
تو حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فرمایا کہ بدون اخلاص کے وہ جسم بلا روح کے

دہ جاتا ہے یعنی مردہ اور علوم کے اعتبار سے یوں تشبیہ دی کہ وہ گویا الفاظ پر
بڑا معنی رہ جاتے ہیں یعنی بالکل مہمل۔ پس کسی چیز میں اخلاص کے شامل نہ ہونے
کا اس سے بڑھ کر اور کیا ضرر ہو گا کہ وہ بالکل ہی مہمل اور مردہ سمجھی جائے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسان پر کتنا زور دیا ہے
اور اس کے محصلین کی کتنی مدح فرمائی ہے یعنی اس مقصد کو سب مقاصد سے
زیادہ اعلیٰ اور اذوق فرمایا ہے اس لئے کہ یہ سب کی مدح اور باطن ہے اور
جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ اذوق ہوتی ہی ہے، میرے خیال میں تصوف یعنی
احسان کی ضرورت پر اس سے بڑھ کر کسی اور عنوان سے کلام نہیں کیا جاسکتا
یعنی جس طرح سے فقہ ظاہری کو دیگر علوم و فنون کے مقابلے میں اذوق و اعمق و اعلیٰ
سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے شاد صاحب فقہ باطن یعنی احسان و اخلاص کو
بھی اذوق و اعلیٰ فرمایا ہے۔

اور سنیئے :-

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب اشعۃ اللمعات
میں فرماتے ہیں کہ : احسان اشریت باصل تصوف کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ
است و جمیع معنی تصوف کہ مشائخ طریقت بآل اشارہ کردہ اندراج ہر جہ میں معنی اند
یز حیات شیخ عبدالحق میں ہے کہ ان کے والد ماجد نے ہدایت کی تھی کہ :-
”ملائے خشک و نامہوار نباشی“ چنانچہ عمر بھر ان کے ایک ہاتھ میں جام شریعت
رہا اور دوسرے میں سندان عشق، عشق الہی کی لگن تو ان کا خاندانی ورثہ تھی
شیخ سیف الدین نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات بھونک دیئے تھے
جو آخر عمر تک ان کے قلب و دیگر گوشے مانتے رہے۔

(حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۸)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اصل تصوف کو بہت سراہا ہے اور صوفیہ
صافدہ کی عظمت اور جلالت شان کو نہایت عمدہ عنوان سے بیان فرمایا ہے چنانچہ
فرماتے ہیں کہ۔

اصل عنوان صوفیہ مرتبہ عظیم حضرات صوفیہ کا اصل عنوان عظیم المرتبہ
و مقام ربیع و مسلک طریق مستقیم است اور ربیع المنزل ہے اور ان حضرات کا
(حیات شیخ دہلویؒ ص ۱۹۸) مسلک مراد مستقیم ہے۔
صاحب حیات شیخ دہلویؒ تحریر کرتے ہیں کہ۔

”حضرات صوفیہ مقبضان النوار سنت اور مکاشفان سر حقیقت ہیں۔“
انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام
کے قابل ہے اس لئے کہ اس کا ایک ایک حرف اس ذہن کی پیدائش ہے جس پر
قرآن و حدیث کا رنگ خوب رہ چکا تھا۔ یعنی حضرات صوفیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ
کتاب و سنت کے بعد سب سے زیادہ مستند ہے کیونکہ یہ حضرات مزاج شناس
تھے شرع کے، اس لئے کتاب و سنت کے خلاف ہرگز ہرگز لب کشائی نہیں
کر سکتے تھے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ۔

اگرچہ علم حدیث و تفسیر بالذات بر ہمہ علم حدیث اور علم تفسیر اگرچہ تمام دیگر
مقدم است اما در حقیقت تصوف علوم پر اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم
تفسیر کتاب خدا و شرح سنت رسول و ہے تاہم تصوف بھی کتاب اللہ کی
مدلول و نتیجہ انہا است کی تفسیر اور حدیث رسول کی شرح

اور اس کا مدلول اور نتیجہ ہی ہے (اس
سے الگ اور اس کے مقابل کوئی چیز
نہیں ہے)

شرعیات اور طرہیت میں فرق کرنا گمراہی کی دلیل ہے جو لوگ شریعت پر عامل نہیں وہ صوفیہ کہلاتے کے مستحق نہیں۔ انہیں بالطنہ یا خشویہ کہا جائیگا
(رحمات شیخ ص ۲۹۵)

اور سیکھو :-

اسی مضمون کو علامہ شامیؒ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ شریعت، طرہیت اور حقیقت میں باہم تلازم ہے چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ :-

الطريقة سلوك طريق الشريعة والشريعة اعمال شرعية
معدودة وهما والحقيقة ثلاثة متلازمة لان الطريق
الى الله تعالى ظاهر وباطن فظاهرها الطريقة والمشرعية
وباطنها الحقيقة فيطوون الحقيقة في المشرعية كيطوون
الزبد في لبنه لا يظفر بزبد بدون مخضه والمواد من
المتلذذة اقامة العبودية على الوجه انوار من العبد.

(شامی ص ۲۷ ج ۱)

حضرت مولانا گنگوہیؒ نے بھی اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا

مکاتیب میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”فی الواقع شریعت فرض اور مقصد اصل ہے، طرہیت بھی شریعت

باطنی ہے اور حقیقت و معرفت متمم شریعت میں، اتباع شریعت

بکمال بدون معرفت نہیں ہو سکتا۔“ (مکاتیب رشیدیہ ص ۲۷)

حضرت گنگوہیؒ نے یہ جو فرمایا کہ اتباع شریعت بکمال بدون معرفت کے

نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث شریف

میں آیا ہے کہ :- استنزه صا من البول فان غاصه عذاب القبر منه

اس میں ترک استنزاہ اور عذاب قبر میں باہم مناسبت ظاہر نہیں ہے یعنی کہ
میشاب سے احتیاط کی جاتے تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا۔ اس خاص منزل
کو اس جہم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سنیے اس کے متعلق حضرت مولانا سید
محمد قود شاہ صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ بحوالہ رائق میں ہے کہ:-

وجہ مناسبتہ عذاب القبر	میشاب وغیرہ سے عدم احتیاط میں اور
مع ترک استنزاہ ابول ہو	اس پر عذاب قبر کے چمنے میں مناسبت
ان القبر اول منازل الاخرة	یہ ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل
والاستنزاہ اول منزل من	ہے اور منزہ طہارت کی سب سے پہلی منزل
منازل الطهارة والصلوة	ہے (اور طہارت نماز کا مقدمہ اور اس کی
اول ما یحاسب به المور	شرط اولین ہے) اور نماز سے پہلے
یوم القیامة وکانت الطهارة	عمل ہے جس پر قیامت میں پرسش
اول ما یعذب به من کلھا فی	ہوگی (اور عذاب قبر کی گداز اور اس میں
اول منزل من منازل	پرسش نماز اور) تو جو محو طہارت جس کے
الاخرة۔	لئے منزہ شرط ہے یہ پہلی منزل ہے اس لئے
	پہلی منزل میں پہلی چیز کے ترک پر عذاب یا

(بحسب رائق ص ۱۳) جاتا ہے۔

سبب ان اللہ کیا خوب نکتہ ہے اور کیا اصول شریعت میں، طہارت اور نجاست
کا دخل اور اس کا اول منزل ہونا اور اس کا ربط اول منزل آخرت کے ساتھ،
یہ ہیں تمامائے شریعت اور یہ ہیں اسرار شریعت۔ پس حضرت گنگوہی عظامہ ایشاد
کہ کامل اتباع شریعہ بدین معرفت کے ہیں ہو سکتا۔ سبحانہ ایشاد ہے۔
اور شفاء العلیل بھی کہ کامل مطلق فی الواقع وہ ہے جو علم ظاہر و باطن دونوں

کا جامع ہو، حد نقصان سے عالی نہیں۔ عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے اور باطنی نسبت والا کتاب وسنت کے حاصل کرنے کا جامع ہے تاج جامع النورین و جمیع البرجین امدادگار اور دیا، سابقین اور ولایت الانبیاء و المرسلین ہوگا اس کے متعلق عاصمہ بنی تحریر فرماتے ہیں کہ

من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقه ولم یتصوف فقد تعسف ومن جمع بينهما فقد تحقق
یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کیا پس بلاشبہ زندقہ ہوا (یعنی ضلالت کا فر) اور جو کوئی فقہ ہوا اور تصوف نہ حاصل کیا پس بلاشبہ زنادہ خشک اور بھیجا سمجھا کا ملا ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا (یعنی تصوف اور فقہ کو) پس بلاشبہ متحقق ہوا۔

دیکھئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ صاحب مرقات، شیخ عبدالحق محد دہلوی رحمہ ملا رسانی، حضرت گلگاہی رحمہ غرض سارے ہی محققین ایک سہ بات فرماتے ہیں۔ یعنی تصوف کی ضرورت امداد اس کی اہمیت کو یہ سبھی حضرات اپنے اپنے وقت میں نہایت شد و حد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ رحمہ علیہ کے کلام میں بھی آپ نے اس کا ذکر ملاحظہ فرمایا۔ اصناف میں لفظوں میں تصوف کے عنوان سے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر القرون میں بھی یہ لفظ موجود تھا۔

اور سنئے۔ علامہ شاطبی رحمہ اپنی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ۔

الطریق مبنی علی الاخلاص التام بالمتوجہ الصادق و

تجربہ التوہید من الالہات الی الالہات۔

یعنی طریق کی بناء اخلاص تام، توہم صادق اور الہات الی الہات سے توحید

کو مجبور کرنے پر ہے۔ یہ کتاب تحقیق بدعت میں ایک معرکہ اللہ تعالیٰ ہے جس میں صوفیائے کرام کے اصل مسلک کو بتایا گیا ہے لہذا اس پر کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

دیکھئے موقیانے کرام کا اصل مسلک انہیں تمام توجہ عاقل اور افتات الی الاغیار کے ترک کو فرمایا ہے، غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی چیز تبیح ہے پھر خود ہی اس کا فیصلہ کیجئے کہ جو فن ان پاکیزہ اور شریف امور پر مشتمل ہو اس کی بکھو نہ مت کی جاسکتی ہے۔ میرت ہوتی ہے کہ یہ حضرت تو خود فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق ہی توحید کو افتات عن الغیر سے تحرید پر مبنی ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب ج فرماتے ہیں سے

آئسکے غیر سے غناء دل میں کیجئے کہ خیال رنج دلا رہے درباں اپنا
لیکن انہیں کے فن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ التصوف من اقوی
الاسباب لوقوع الصلین فی الجہل ین ینہم و بعد ہم
عن التوحید الخالص الذی ہوا سن النجاة و مدار
صحۃ الاعمال۔

اب جو جماعت یہ کہہ رہی ہو کہ اس کا مقصد ہی توحید خالص ہے
اسی کو اس کا مخالف قرار دیا جائے کس قدر عجیب بات ہے اب اس
کا انشاء جہل قرار دیا جائے یا کچھ اور۔
بہر حال سے

وان کنت لا تداری فتک مصیبة

وان کنت تداری فال مصیبة اعظم

علماء اور مشائخ کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ طریقت

شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی روح اور مغز ہے۔
عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ طریق میں ردائے اللہ ہوائے نفس سے بحث کی
جائی رہے یعنی ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ انسان ہوائے
نفس سے چھوٹ جائے اور اس میں اخلاص پیدا ہو جائے لیکن علامہ شاطبیؒ
اپنی کتاب الاعتراف میں وضع شریعت کی بھی یہی غرض و غایت فرماتے ہیں
چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

المشریعة موضوعة لاجراء الكلف عن داعية هواه حتى
يكون عبدا لله۔

یعنی شریعت کی وضع اس لئے ہوتی ہے کہ مکلف کو اس کی خواہشات
نفس کے داعیہ سے نکالا جائے اور صحیح معنوں میں اس کو عبد اللہ اللہ
کا بندہ بنا دیا جائے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان میں بالعموم داعیہ نفس و ہوائی موجود ہوتا ہے
اور پھر وہ ان کا ازالہ و اعیر شریعت کے ذریعہ کرتا ہے یعنی شریعت کا داعیہ ہوائی
کے داعیہ پر مستولی ہو جاتا ہے اور اس کا نزدیک و بقیہ اخراج کر دیتا ہے جس کی
وجہ سے انسان نفس کے داعیہ سے چھوٹ کر نفس کے داعیہ پر چلنے لگتا ہے
اس لئے عبد اللہ ہو جاتا ہے کیونکہ احکام خداوندی پر چلنے کا داعیہ جس پر
قالب ہو رہی عبد اللہ ہے۔

اس موقع پر وہ آیت یاد آتی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بلیس کے قاصد کو جب کہ وہ ہایا سے کر آیا تھا مخاطب کر کے فرمایا تھا۔
ارجع اليهم فلما تيتهم يفتنوا لا قبل لهم بها ولا يخرجهم
منها اذلة وهم صاغرون۔ یعنی تم ان لوگوں کے پاس لوٹ

جاؤ سوہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے اس کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے یعنی جس طرح بلوک اپنے مخالفین و مقابلین کو بڑے شمشیر اور بندوقوں سے کٹیر دھج کرتے ہیں اور ان کو ان کی سلطنت سے نہایت ہی دولت اور اہانت کے ساتھ نکال باہر کرتے ہیں، اسی طرح جب حق تعالیٰ کا داعیہ قلب میں پیدا ہو جاتا ہے تو جتنے دوسرے داعی ہوتے ہیں ان سب پر وہ غالب و مستول ہو جاتا ہے اللہ ان کو یخوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ کے داعیہ میں صد لشکر اور آہنی شمشیر کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ وہی داعیہ بھی خواہ نفس و ہوائی کا ہو یا شیطان کا، ٹمک نہیں سکتا بلکہ سب کے سب جہاں منشور ہو جاتے ہیں۔

صحبت کی ضرورت | اب یہ سمجھئے کہ شریعت پر مطلقہ کے لئے ضرورت تو صرف محرک یعنی صبح و عصر پیدا ہونے کی ہے جو کہ کسی کے اندر اگر گماز خود پیدا ہو جائے تو فوراً مقصود حاصل ہے لیکن حالت اشتراک میں جاری ہے کہ جن حضرات پر یہ داعیہ غالب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہوئی کے داعیہ سے غلامی پانچے رہتے ہیں انہیں کی صحبت سے دوسروں میں یہ داعیہ ملید یا جبراً سامانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ علمائے اسی لئے مشائخ کی صحبت کو حصول دین کے حق میں استطاعت معیروں سے شعیار کیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ العزیز میں فرماتے ہیں کہ

ولیکن له وقت یجلس فیہ مع الناس متوجہا الیہم یلقی

علیہم السکینۃ فان حاجۃ اللہ تعالیٰ لا تتم الا بالاستطاعۃ

المکنتۃ ثم الاستطاعۃ الیہم وہی من الشانۃ الصحبۃ

والحدث علی الاشغال قوله تعالى وتصرفا بقلب الله

اعلم واليه المشارة في قوله تعالى دین کی ہدایت

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لئے قلب میں اتباع شریعت کا داعیہ پیدا کرنا ضروری ہے اور اس میں جو چیز زاعم ہے یعنی انسان کی ہرئی اور اس کا نفس اس سے غلطی لازم ہے چونکہ اس کا ذریعہ صحبت ہے اس لئے مقدمۃ الواجب واجبہ کے قاعدے سے اس کا ضروری ہونا بھی ثابت ہو گیا اور حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد دین کی ہدایت سے اس کا اشارہ لکھا ہے۔

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب ترتیب یوں مشہوری کو اتباع شریعت فرض اور اس کے لئے داعیہ اتباع لازم اور مشائخ کی صحبت اس کی تحصیل کا آسان ذریعہ۔ تو پھر سب طرفتی کی نامشریعت اور اس کا اجمال کہاں سے لازم آیا۔ دین کامل کی تکمیل کے لئے مشائخ اہل حق کی صحبت اور ان کی تربیت اور تزکیہ ناگزیر ہے۔ اور یہ مقصد محض مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو افضل الکتاب یعنی کلام اللہ تنہا نازل فرما دیا جاز۔ نہ نبی یا رسول کی حاجت ہی نہ پڑتی۔ لیکن جب تو کتاب اللہ کے ساتھ رسول کو بھی لایا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رشد و ہدایت کے باب میں تنہا کتاب کافی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس راز کو بہت سے انگریزی دانوں نے سمجھا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ

نہ خطوں سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا آج کتاب، مد خط، اور زر سبھی کو معمول دین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اگر انکار ہے تو بزرگوں کی نظر کا۔ حالانکہ اسی کا نام تزکیہ تھا جس کے متعلق

نص کا اشارہ بیان ہوا۔ اور سہنتے۔

امام ابو القاسم قمی نے اپنی مشہور کتاب رسالہ فقہیہ میں ضرورت
شیخ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔

ثم يجب على الداعي ان يتأوب بشيخ فان لم يكن له
استاذ لا يفلح ابدا هذا ابو يونس يقول من لم يكن
له استاذ فاما به الشيطان وسمعت الاستاذ
ابا علي الدقاق يقول الشجرة اذا بنت بنفسها
من غير غرس فانها تودق لكن لا تنمر كذا لك الميرزا
اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقتة نفسا فنفسا
فهو عابد هو لا يجيد فنادا ۱- (فتنیه ص ۱۹۱)

• پھر مرید پر واجب ہے کہ کسی شیخ سے اوب (یعنی تعلیم و تربیت)
حاصل کرے اگر اس کا کوئی شیخ نہ ہو گا تو وہ کبھی فلاح نہ پائے گا۔
یہ حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ میں کا کوئی شیخ نہیں تو اس کا ہر
شیطان ہے (یعنی اسی کے کچے پردہ چلے گا) میں نے اپنے استاد
ابو علی دقاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو درخت خود رو ہو تا ہے وہ
سچے قول داتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا ہے اسی طرح مرید کا بھی حال
یہ ہے یعنی جب اسی کے لئے کوئی شیخ نہ ہو گا جس سے کہ وہ طریق
نیشا نشینا حاصل کرے تو وہ اپنی خواہش ہی کا بندہ رہے گا اس
اس کو غلامی نہیں ہو سکتی۔

اسی کتاب القول انجیل میں ایک دوسرے مقام پر ضرورت شیخ
کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ۔

«وان شرط الخامس ان يكون صاحب المشايخ وتآديب
 بهم دهوراً طويلاً واخذ منهم النود الباطن والسكينة
 وهذا لان سنة الله جرت بان الرجل لا يقلع الا اذا
 راي الله فلاحين كما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبة العلماء
 وعلى هذا القياس غير ذلك من الصناعات»

(القول الجليل ص ۲۷)

یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا مرشدین کا طین کی صحبت
 میں رہا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو زمانہ مزید تک اور ان سے
 باطن کا نور اور الطمان حاصل کیا ہو اور یہی صحبت کا طین اس
 واسطے مشروط ہوئی کہ ملکوت الہی یوں جاری ہوئی ہے کہ مراد نہیں ملتی
 جب تک کسی مراد پانے والے کو نہ دیکھے جیسے علم انسان کو نہیں
 حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے اسی قیاس پر ہیں اور بیشک
 جیسے آہنگری بدون صحبت آہنگر یا بنجاری بدون صحبت بنجار کے
 نہیں آتی۔

(فما ملکا :- مولانا نے ارشاد کیا ہے کہ جریان صفت الله کا مجید یہ
 ہے کہ انسان اس نہج پر مخلوق ہوا ہے کہ یہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا
 بدون اپنے اپنا سنے جس کی مشارکت اور معاونت کے بخلاف اور جو انکا
 کے کہ ان کے کمالات پیدا کنشا ہیں اور کسی نہایت کثر ہیں پنا پنچہ تیرنا حیوانات
 میں پیدا کنشی کمال ہے اور انسان کو بدون سیکھے نہیں آتا)

بیعت کی غرض و غایت اور شیخیت کے شرائط

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب خلیفہ الرشیدی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کا کلام بھی نقل کر دوں جو طریقت کی ضرورت، بیعت کی حقیقت اور شرائط شیخیت وغیرہ پر مشتمل ہے اور اس میں شک نہیں کہ تصوف کا جس قدر صحیح نقشہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کم لوگ اس طرح بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں اپنے اس مختصر سے رسالہ دو سالہ بیعت میں لکھتے ہیں کہ:

اما بیعت شریعت پس حقیقتش آنکہ مرد عالمی کہ عزادار غفلت و معاصیت گذارہ ہر گاہ بریں خیال متنبہ می شود و طاعت می کشد و رجوع بر آئیں تقویٰ و طاعت می خواہد معمول باین معنی بدون حکم عالم متقی بر نظام و باطن خود در علوت منتظم نمی تواند شد چه دیدن کتاب بہلئے شریعت مانند مراجعت کتب طب است بیمار را بدون حصول ملکہ طب و معالجہ بایں قدر اصلاح مزاج و دفع مرض دشوار است۔

بہرمان بیعت شریعت پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عامی شخص جس نے کہ اپنی عمر و غفلت اور معصیت کے کاموں میں صرف کیا ہو عیب سے کو اپنے اس حال پر متنبہ ہو یعنی اس کے دل سختی کا خیال آئے اور وہ حالات گذشتہ پر اودہ نادیم ہو کر تقویٰ اور طاعت کے کاموں کی جانب رجوع کرنا چاہے تو یہ چیز بدن کسی عالم کے حقوق و براد باطن متقی ہو کر اپنے اوپر حاکم ہائے برے کی یونہی بطور خود عادۃً و نوع پذیر نہیں ہو اگر توفیق کچھ شریعت کی

کڑا ہوں کا مطالعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ
 کسی طب کی کتاب کی مراجعت کی جائے
 (اور یہ سب جانتے ہیں کہ) بیمار کے لئے
 بغیر اس کے کہ طب اور معالج میں اس کو
 ملکہ لہر مہارت حاصل ہو بعض کتب
 بیہنی کے قدیم سے اصلاح کر لینا
 اور مرض کا دفع کرنا بہت دشوار ہے
 پھر آگے اس کے بعد انتخاب شیخ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
 اور اسی طرح سے ہر عالم کے قول پر عمل
 کر لینا تجر اور تشقت کا سبب ہے۔
 کیونکہ ہر عالم بھی تو صحیح الفکر اور صحیح
 الخواس نہیں ہوا کرتا۔ لہذا اس ضرورت
 کے تحت کسی کو آپا شیخ اور مصلح بنائے
 کے لئے ایسے کسی شخص کا انتخاب
 کرنا چاہئے جو کہ علاوہ علم و تقویٰ
 کے دو اور اوصاف سے متصف ہو
 ایک یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 کے باب میں تساہل اور راہبنت کو دور
 نہ رکھتا ہو، دوسرے یہ کہ طالب کے
 مناسب عمل سہل اور افضل جو امور
 ہوں ان کی مشغلت میں ماہر ہو۔ پس

وہ نہیں بقول ہر علم عمل کر دن موجب
 تجر است کہ ہر یکے صحیح الفکر و الخواس ہی
 باشند پس بایں ضرورت مرے
 سا کہ باوجود علم و تقویٰ دو صفت و اخت
 یافتہ یکے عدم مسابلت و عدم ہمت
 در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 دوم شناختن آنچہ بحال طالب افضل
 و اسہل است پس اس چہ نہیں کویا
 اعتبار کنند و تمام امور خود را بہرست او
 سپارد و متابعت او بر خود لازم گیرد
 تا امر او خود رسد و ثمرہ اپنی رسیدن
 است بہ سخات کلی و در حقنی و دخول او
 در جناب اعلیٰ و تحصیل رضائے مولیٰ

در سالہ بیعت مسیح

ایسے شخص کا انتخاب کر کے اپنے تمام
امور کی نگام اس کے ہاتھ میں دیدے
اور اس کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں
تاکہ اپنی مراد کو پہنچے اور اس کا ثمرہ اور ثواب
آخرت میں نجات ملے اور اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں رسائی اور مولیٰ تعالیٰ کی
رضا کا حصول ہے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحمہ نے یہاں یہ فرمایا کہ بیعت کا حاصل یہ ہے
کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقویٰ اور طاعت کی زندگی بسر کرنے
لگے۔ اور اس کے لئے کسی عالم متقی جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب
میں مدہم اور متاثر نہ ہو، نیز طالب کے حال کے لئے جو چیزیں افضل و اسہل
ہوں ان سے واقف ہو، ایسے شیخ کو اپنے اوپر حاکم بنالے اور باب اصلاح میں
اس کی اتباع کو لازم کر لے۔

غور کیجئے کہ ان امد میں سے کوئی چیز محل اشکال ہے۔ قاصر ہے کہ
غفلت کا ترک کرنا ضروری ہے اور معصیت کا بھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود
انسان اس معاملہ میں اپنا علاج کرنے سے قاصر ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے
کہ کسی شیخ کامل کو اپنے اوپر اختیار کلی دیدے اور اصلاح نفس کے بارے
میں بلا چون و چرا اس کی اتباع کرے اس لئے کہ جس چیز کو خود نہیں سمجھتا اگر وہ سر
کے سمجھانے میں بھی سہم سچ نکالے گا تو پھر اس کی اصلاح ہو چکی۔ آپ خود دیکھئے
کہ استاد بچے سے کہتا ہے کہ کہو اذع۔ اب اگر اس نے اتباع کر لی تو اس کے
بڑھ لینے کی امید کی جا سکتی ہے اور مزاحمت شروع کر دی یعنی یوں کہا کہ کیا

دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو اس کے پڑھنے کی کوئی کیسیل نہیں ہے جاہل ہی
 رہ جاتے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا جو صاحب الدبائع نے لکھا ہے کہ :-
 ثم انهم جعلوا للشيخ سلطة خاصة على مریدہ حتی قالوا يجب ان يكون
 المرید مع الشيخ كالصوت بين يدي الفاسل لان
 الشيخ يعبر امراضه النفسية وعلاجهما فاذا اصابه
 مناقشة ومطالبه الدليل تنعمر معالجه او تقعد
 فلا بد من التسليم له في كل شئ من غير مناقشة
 وقالوا ان الوصول الى المعرفات المطلق لا يكون الا بهذا -

(الدبائع ص ۲۲۵)

ہو کہ بدون مناظرہ اور مناقشت
 کے ہر امر میں اس کی بات کو تسلیم کرے
 اور اس کا منقاد رہے چنانچہ ان حضرات
 نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ معرفت تک
 وصول اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا

اور یہ صحیح ہے کیونکہ استاد اگر کسی بچے
سے کہے کہ کہو الف اس پر وہ یہ کہنے لگ
جائے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو
وہ پڑھ چکا تحقیق کا مقام حاصل کرنے
کے لئے اولاً کسی محقق کی تقلید ضروری ہے

پھر اتفاقاً شیخ کے باب میں شاہ صاحب کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی
کو شیخ بنانے کے لئے اس میں بہت سی شرائط ہیں یعنی ہر شخص کو شیخ نہیں
بنایا جاسکتا اس لئے کہ ہر آدمی میں شیخ ہونے کی اہلیت ہونا تو الگ رہا ہر
شخص صحیح فکر اور صحیح الہواس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر انتخاب شیخ میں غلطی
و تامل سے کام نہ لیا اور کسی نااہل کو شیخ بنایا گیا مثلاً اس کی فکر اور حواس
ہی درست نہ ہوئے تو اس کا پڑا ہی ہو جائے گا اسی لئے جہاں مشائخ
نے ضرورت شیخ پر کلام کیا ہے وہیں اس کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ
علامہ شاطبی نے المواعظ میں عالم متحقق یا معلم کی تین علامتیں بیان
کی ہیں اور یہ اسی لئے تاکہ لوگ علم کو اس کے اہل ہی سے لیں اور نااہل کو
مقتدا و پیشوا نہ بنائے کہ حیا راجع علم کا سبب نہ تھیں۔

فرماتے ہیں کہ ان تین علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے

(الاولی) العمل بما عملہ	ایک علامت تو یہ ہے کہ اپنے علم پر خود
حتى یکون قوله مطابقا	عامل ہو تاکہ اس کا قول اس کے فعل
لفعله فان كان مخالفا	کے مطابق ہو۔ اس لئے کہ اگر اس کا فعل
له فلیس باهل لادب	قول کے مطابق نہ ہوگا تو یہ شخص اس کا
یؤخذ عنه ولا انت	اہل نہیں ہے کہ اس سے علم اخذ کیا

یقتدی بہ فی علمہ جائے اور نہ اس لائق ہے کہ اسے کسی

علم میں مقتدا بنایا جائے

اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ شخص ایسا ہو کہ اس علم میں مشایخ نے اس کی تربیت فرمائی ہو یا اس وجہ کہ اس نے ان حضرات سے علم حاصل کیا ہو اور ان کی خدمت میں برابر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی شخص اس قابل ہوگا کہ کہ ان صفات کے ساتھ متصف ہو جن سے اس کے مشایخ متصف تھے، چنانچہ سلف صالحین کا بھی طریقہ تھا ربی اپنے مشایخ سے اخذ علم اور ان کی ملازمت کی بناء پر ان کے اخلاق و صفات سے متصف ہو گئے تھے، دیکھئے سب پہلے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کو لازم پکڑا اور آپ کے اقوال و افعال کو لیا۔ اور جو کچھ آپ سے صادر ہوا اس پر بھی نے اعتماد کیا خواہ وہ جس قسم کی بھی چیز رہی ہو

لَا تَأْتِيهِ (ان یکون من رباء الشيوخ في ذلك العلم لاخذوا عنهم و ملازمته لہم فہموا الجدید بات یتصف بما التصقوا بہ من ذلك و حکمة اکان شان السلف الصالح فاول ذلك ملازمة الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واخذوا من باقوالہ و افعالہ واعتمادہم علی ما یروونہ کاشفا ما کانت علی ای وجہ ضدس فہم فہموا مغربی ما اراد بہ اولادہ حتی علما و یقنوا انہ الحق الذی لا یعارف و حکمة الذی

لا ینکسر قانوتھا ولا یحرم
الذی من حول حی کما لھا
واما ذلک یکثرۃ الملائکۃ
وسدۃ المشاہدۃ ۔

اور جس بیچ پر بھی آیت صابر ہوئی ہو اور
خواہ ان حضرات نے آپ کے مقصود کو سمجھا
ہو یا نہ سمجھا ہو یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ
لیا اور یقین کر لیا کہ آپ نے جو کچھ کیا یا فرمایا
وہ ایسا حق ہے جس کا معارضہ نہیں کیا
جا سکتا اور ایسی حکمت ہے کہ جو کچھ قانون
ٹوٹ نہیں سکتا اور جس کمال کے گرد
افسانہ بچھل نہیں سکتا اور اس میں
شک نہیں کہ یہ کیفیت طویل محبت اور
انتہائی صبر و برداشت کے بعد ہی انسان
میں پیدا ہو سکتی ہے ۔

اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ شخص جس
علوم کو لیتا ہو اس کی اقتداء بھی کرتا ہو اور
اس کے آداب سے تودب ہو جیسا کہ تم نے صحیح
رضی اللہ عنہم کی اقتداء کو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور ایسے
ہی تابعین کے اقتداء کو حضرات صحابہ
کے ساتھ دیکھیں مسلسل ۔ چنانچہ اس
حضرت (یعنی اقتداء سلف) کے ساتھ
امام مالکؒ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہوئے
ہیں یعنی ان کے اندر شدتِ اجہام اس کا

رائشالۃ) الاقتدار بہت اخذ
عندہ و تأدب بآدبہ کما
عنفت من اقتداء الصحابۃ
بالتبیین صلی اللہ علیہ وسلم
واقتراد اہانت البعین بالصحابۃ
وہکذا فی کل قوت و ہذا
انوصفت امتار مالک عن
اضراہہ اعنی بشدۃ الانصاف
بلہ والدخال جمیع ممن یفتکر
بلہ فی السدیت کذلک کاتوا

ولكن ما لکما اشتهدا بمبالغة
فی هذا المعنى قلما ترك
هذا الوصف رفعت المبدع
رؤسها لات ترك الاقتداء
دلیل علی امر جدت عند
التارك اصله اتباع
الهی.

تھا در تودین کے جو لوگ بھی پیشوا ہوئے
ہیں سب ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اور مکیں
امام مالکؒ کی اس باب میں جو شہرت
ہوئی تو مبالغہ فی الاقتداء کی وجہ سے لیکن
جب یہ طریق متروک ہو گیا تو بدعات نے
سراٹھایا اس لئے کہ ترک اقتداء اس امر
کی دلیل ہے کہ تارک کے نزدیک کوئی
نئی چیز عادت ہو گئی ہے (جب ہی تو
اس نے طرز تعلیم کو چھوڑا) اور اس کی
اصل اور اس کا منشاء اتباع ہو رہی ہے

والموافقات ۹ ج ۱

دیکھا اپنے کہ کسی عالم سے علم حاصل کرنے کے لئے علماء نے کتنی خرافات پر
کی ہیں بس یہی شرائط کسی کو شیخ بنانے کا بھی ہیں یعنی اس کے لئے ضروری ہے
کہ اولاً وہ شریعت پر غور و عامل ہو ثانیاً اس کی تربیت کسی شیخ کامل نے کی ہو
جس کے لئے ان کی خدمت میں ایک معتبر مدت تک رہ رہا ہو، ثالثاً اپنے
مشائخ کی کامل اتباع اور ان کی اقتداء کا کامل داعیہ اس میں موجود ہو۔ اس کے
متعلق صاحب موافقات نے فرمایا ہے کہ جب سے یہ وصف (اتباع اسلاف)
متروک ہو گیا بدعات نے سراٹھایا بخیر کہ جب مشائخ اور اکابر کی ہی اتباع کو آدمی
ضروری نہ جانے لگا تو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اپنے نفس اور شیطان کی
اتباع کرے اور اس کا بدعت اور محدث ہو نا ظاہر ہے۔

عجیب بات ہے کہ جس علم اور اصول پر چل کر انسان بدعت سے بچ سکتا
تھا خود اسی مسلک کو بدعت کہا جانے لگا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فی زمانہ دیکھا

جانتا ہے کہ ایک شخص جاہل اور بد عمل ہے اس کو توڑ ہر امر بدیہ و اپنی بار بار ہے اور جو شخص کہ ولی کامل ہے اور اس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے نور کا اور پانی معرفت کا خزانہ رکھا ہے اسی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں بلکہ بعض بعض تو اس کو مسلمان کہتے نہیں سمجھتے۔ فیہا للعجب

اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت | میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم تصوف علم نہیں اس لئے کہ اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس اور پورے کو پہچانے اور اس کو ترک کر کے اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت اپنے قلب میں پیدا کرے کہ اتباع شریعت کے لئے ہی محرک قہری ہے۔ اور اتباع شرع فرض ہے اس لئے یہ بھی فرض ہے پس جو چیز فرض پر لگا دے وہ غرض کی ہو سکتی ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اللہ و رسول کی محبت کی فرضیت کہاں معلوم ہو تو اس کے متعلق کہتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

قل ان کان اباءکم و ابناءکم	آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے
و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم	اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور
و اموالن اقاربکم و ما و تقاربکم	تمہارا گناہ اور وہ مال جو تم لے کھاتے ہیں
تختشون کسا دھا و مسلکین	اور وہ تجارت جس میں تم کسی نہ چہرے
ترضونہا احب الیکم من	کام کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند
اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ	کرتے پھرتے ہو اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے اور
قتل صواحبن یا فبی اللہ یا مری	اس کے رسول سے اور اس کی راہیں
واللہ لا یصلی النعم الفستین	جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو

تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا
 حکم بھیجیں اور اللہ تعالیٰ بے حکمی
 کر کے اپنے لوگوں کو ان کے مقصود
 تک نہیں پہنچاتا۔

اس آیت سے نیز یحییٰ و یحییٰ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے اور چونکہ یہ نص قطعی ہے اس لئے یہ محبت فرض ہوگی اور اس کی فرضیت اس لئے ہوئی ہے کہ احکام شرعیہ کا اتباع بدون ان دونوں محبتوں کے نہیں ہو سکتا۔ جس وجہ کی محبت ہوگی اسی وجہ کی اتباع ہوگی یعنی اگر محبت کامل ہو تو اتباع بھی کامل ہوگی۔ اور اگر محبت ناقص ہوگی تو اتباع بھی ناقص ہی رہے گی۔

بہر حال ہر شخص کے لئے اللہ و رسول کی اس قدر محبت فرض ہے جس سے
 اوامر کا امتثال اور معاصی سے اجتناب کرے۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری ص ۱۴
 ج ۱ میں اس حدیث من کن فیہ ویحذوہ الا یہاں ان یکون
 اللہ و رسولہ احب الیہ من سواہما۔ الحدیث کے تحت لکھا ہے کہ
 محبة اللہ علی قدر ما یفرض و ینبذ۔ فالفرض المحبة التي
 تبعث علی امتثال و الامر و الا تنہا عن معاصیہ و الوصل و ما
 یقدر فیہ من رقع فی معصیہ من فعل محرّم او ترک واجب
 فلتقصیر فی محبة اللہ حیث قلنا ہوئی لنفسه والندب
 ان یواظب علی النوافل و یجتنب الوقوع فی الشبهات
 والمتصف عموماً بذلك فادرك ما وکذلک محبة الرسول
 صلی علیہ وسلم۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فرض، دوسرے مندوب۔ فرض وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے امتثال اور معاصی سے اجتناب اور مقدر پر راضی ہونے پر اجماع ہے جس جو شخص کسی معصیت میں (خواہ کسی حرام سے) ارتکاب کرنے یا کسی واجب کے ترک میں واقع ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قصور کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقدم کیا۔ اور مندوب محبت یہ ہے کہ لو اقل پر مواظبت کرے اور شبہات میں واقع ہونے سے اجتناب کرے اور اس محبت سے متصف بالعموم بہت کم لوگ ہیں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم سے ہے یعنی فرض اور مندوب۔

پس جب اللہ و رسول کی محبت لمبوس قطعہ سے ثابت ہے تو اس کی تحصیل بھی شرعاً مطلوب و مامور بہا ہوئی اور اجماعی ہم نے بیان کیا ہے کہ تصوف کی یہی غرض ہے لہذا اب اس میں کسی کے لئے کیا مجال انکار باقی رہا۔ یہ گفتگو تو ان امور کے متعلق ہے جو طریق میں مقصود کا درجہ رکھتے ہیں باقی اس میں شک نہیں کہ بہت سی چیزیں اشتیاق اور ازمنہ کے مناسب بطور وسائل اور ذرائع کے بھی اختیار کی جاتی ہیں جو کچھ سب بھی مکملات دین سے ہیں اس لئے ان کو مقصود سمجھنا تو یقیناً غلطی کی بات ہے لیکن اپنی حد پر رکھ کر ان پر عمل کر لینا یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ کسی طبیب نے نسخہ میں مثلاً شربت بنفشہ لکھا۔ مریض کو ضرورت بنفشہ کی ضرورت ہے مگر بازار میں نہیں ملتا اس لئے وہ اس مقصود کی تحصیل کی خاطر کچھ وسائل اختیار کرتا ہے کہ ٹکڑیاں لاتا ہے آگ جلاتا ہے شکر لانا ہے دیکھی لانا ہے، پانی و بنفشہ لانا ہے اور شکر و بنفشہ وغیرہ کو دیکھی میں ڈال کر

آگ برپا کرتا ہے اور شربتِ بغشہ تیار کر کے نسیحہ کی تکمیل کرتا ہے تو بزرگوار
 لانا، آگ جکنا وغیرہ زیادہ کی نفسِ غریبہ نہیں ہے بلکہ تکمیلِ نفسِ
 میں اسی طرح سو فیائے کلام نے عینِ جو وسائلِ اذکار و اشغال وغیرہ اختیار
 فرمائے ہیں یہ سب محبت کی تکمیل اور نسبتِ احسان کی تکمیل کے لئے ہیں
 گویا یہ منہات و مکملات دین سے ہیں محبت کی تکمیل و تکمیل کے لئے ان کو
 اختیار کیا جاتا ہے۔

از پئے وصلِ نگاہِ جہلما انگینتم
 ان کو اصل دین اور مقصود کوئی نہیں سمجھتا۔

اقسامِ نفس اب یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو چیز نفع و حاجت
 بنتی ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ علمائے حقیقت نے مختلف تفسیلات کے
 اعتبار سے اس کے سات درجے قائم فرمائے ہیں اور ہر درجہ کے لحاظ سے
 اس کے الگ الگ نام بتائے ہیں۔ امارہ۔ وائمہ۔ مطہنہ۔ راضیہ
 مرضیہ۔ کائکہ۔ قرآن شریف میں امارہ اور راضیہ مرضیہ اور مطہنہ کا ذکر آیا ہے
 قال اللہ تعالیٰ - وَ مَا أَوْفَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَا مَسَادَةَ فِي دُكُورِ
 وَقَالَ تَعَالَى - لَا أُقْسِمُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْبَلْقِ آمَنَةٍ
 وَقَالَ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْضُوبَةُ الصَّغِي إِلَىٰ رَبِّكَ مَا ضَيَّعَتْ
 عَمَلِيَّتَهُ۔

نفسِ امارہ ہم یہاں پر ان میں سے صرف امارہ، وائمہ اور مطہنہ کا ذکر کیا
 کرتے ہیں۔ صاحبِ تریصیح فرماتے ہیں کہ نفسِ امارہ کو امارہ اس لئے کہا

جانتا ہے کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور نفس کی یہ قسم نہایت ہی ضحیت
 ہے ایک معمولی شہوت کے بدلے اپنی آخرت ہی کو بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ بخل
 موصوفہ جملہ کبر، گھبراہٹ، غلبہ، غفلت، شدت طبع، سوئے خلق، بیکار
 باتوں میں مشغولی، مخلوق کے ساتھ استہزاء، بغض، ہاتھ اور زبان کے
 ساتھ ایذا دہرسانی وغیرہ یہ سب اسی کی صفات ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ نفس
 اس صبح میں اپنی طبیعت کے ظلمات میں پڑا ہوتا ہے، پس وہ خیر و شر میں تمیز
 ہی نہیں کرتا بلکہ شیطان کا اس کے اغوار میں دستہ اندازہ کار بن جاتا ہے۔
 چنانچہ تمہارے دو دشمنوں میں سے یہ بڑا دشمن ہے لہذا اس سے بہت ہی زیادہ بڑا
 دشمن۔

اور پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مقام میں تم پر لازم ہے کہ ابواب
 شریعت پر وقوف کرو اور برائے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور اس کو موت
 سے خدا تک قبر سے اور قیامت کے ہولناک حالات سے ڈراتے رہو، نیز اپنے
 لئے ذلت، انکسار، مسکنت، خضوع اور تواضع برابر لیا اقل کے ذریعہ اللہ
 تعالیٰ کا تقرب اور اس کی جانب تضرع اور استہمال کو لازم کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تم
 کو تمہاری طبعی ظلمت سے نکال دے۔ اور یہ ہرگز نہ کرنا کہ گھبرا کر اور ہلول ہو کر
 دعا کرنا چھوڑ دو۔ یا فتح اور کامیابی کو بعید سمجھ کر اس کی جانب سے مست اور
 تنگ دل ہو جاؤ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں تو مرید کے رشتے ہی کو منقطع کر دینے والی
 ہیں لہذا جو چیزیں بتلانی ہیں ان میں حمد ہی کے ساتھ گواہ اور جو امور کہ تم کو تمہارے
 مولائے مشہد دل کر دینے والی ہوں ان سے اعراض کرو، قناعت کو لازم نہ پکڑو اور
 لذت کو ان سے فائدہ امور میں مشغولی ترک کرو، اپنے رشتہ گریہ و زاری کرو اور
 ہر جن اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اس مرتبہ میں بھی سب کام تمہارے کرنے کے ہیں

نفسِ نواامہ | یہاں تک تو نفسِ امارہ کا بیان تھا۔ اب نفسِ نواامہ کے متعلق سنئے۔

نفسِ نواامہ کو نواامہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب اس کا صاحب کسی برائی میں واقع ہوتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی صفات میں سے ملامت ہوتی۔ مکر۔ عجب۔ رباہ۔ قلم۔ غیبت۔ کذب۔ غفلت۔ حسد۔ ریاست۔ حسبِ شہوت۔ وغیرہ امور ہیں۔ اور کبھی اس نفس کے ساتھ ساتھ نفسِ امارہ کی بھی بعض صفات پائی جاتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے۔ اور اب یہ نسبت اپنے کے زیادہ سمجھتا ہے اس لئے کہ اس کو ملکوتی مصباح سے جسے اللہ تعالیٰ قلبِ سالک میں روشن فرماتے ہیں کچھ روشنی مل جاتی ہے۔ ایسی کہ پھر وہی باعث بنتی ہے اس بات پر کہ سالک مجاہدہ کے ذریعہ صفاتِ مذمومہ سے خلاصی پائے اور اخلاقِ حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جائے لیکن ابھی تک وہ خلاصی پائے نہیں ہوتا۔ مگر خیریت کی موافقت کی اس میں ایک رغبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے لئے مجاہدہ کا خیال بھی ہوتا ہے چنانچہ اس مرتبہ میں اس کے لئے کچھ صالح اعمال بھی ہوتے ہیں، مثلاً قیام، تصیاء، صدقہ وغیرہ۔ لیکن ان میں رذائل کی بھی آمیزش رہتی ہے۔ مثلاً عجب و رباہ اور اپنے اعمالِ صالحہ پر مخلوق کی حمد و ثنا کی خواہش وغیرہ کا ہونا لہذا ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی ان برائیوں کو بر مثلاً عجب و رباہ کا ظاہر کر دو اور یہی سبب انقطاع بن جائے گا۔ پس اس سے خلاصی کے لئے ایک تو مجاہدہ کرنا ہو گا اور دوسرے کثرتِ ذکر۔ اب اگر اس پر وحدتِ افعال ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس سے عجب و رباہ کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا اس لئے کہ وہ اس وقت کسی عمل کو

اپنا سچے گا ہی نہیں تو عجب کس پر کر سے گا۔ وہ تو ہمہ وقت اپنے خالق اور مولا کی حمد اور شکر ہی میں لگے رہے گا اور اس بات سے ڈرتا رہے گا کہ اگر شکر میں کوتاہی ہوئی تو یہ دونوں سلب ہو جائے گی۔ پس عجب وریا و کمونہ ہوگا البتہ اس مقام میں خواطر و وساوس۔ افکار کی کثرت ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر و جہر کے ذریعہ انہیں دھوکہ دے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے جن و انس میں سے ہر اس قاطع سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو قطع کر دے۔ یہ بیان نفس کو امر کا تھا۔ اب نفس مطہر کے بارے میں سنئے۔

نفس مطہرہ

نفس مطہرہ کی صفات میں سے جو دو تو مکمل ہے، عبادت اور تذلل ہے، رضا اور شکر ہے۔ خشیت اور اتباعِ سنت ہے، اس طور پر کہ امور تکلیفہ سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صبیح عبودیت اختیار کر کے غیر اللہ سے فتنے تمام حاصل کرنا ہے۔ اور سالک کے اس مقام میں داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ تکلیفِ شرعیہ میں اس کی کوشش نہ پیدا ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ وہ متعلق ہو جائے اس طرح سے کہ آپ کے اقوال و صحیحہ کی اتباع کئے بغیر اس کو عین نہ آئے اس لئے کہ یہ مقام تکمیل میں النبی اور ایمان کامل کا مقام ہے اور اس مقام میں ناظرین کی آنکھیں سالک کی زیارت سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اس کے اقوال کی جانب سامعین کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ ساری عمر کلام کرتا رہے تو بھی اس سے ملوث نہ ہوا جائے اور یہ اس لئے کہ اس کی زبان اس مقام میں ان حقائقِ اشیاء اور امر و نہی کی ترجمان ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ڈالتے ہیں چنانچہ کوئی لکھ رہا نہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کے

فران کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ سبب بیان کرنا کسی کتاب کے مطالعہ یا کسی سے سنتے کامریوں منت نہیں ہوتا اور اس کے باطن میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی ہے انا سترک ایہا الذہب و انت سری فخر عینا و حلب نقشا (یعنی اے حبیب میں تیرا سرچوں اور تو میرا سر ہے پس اپنی آنکھوں کو کھٹا کر اور اپنے نفس کو خوش کر) اس وقت اس سالک کے قلب پر اضطراب درج ہو کر اس کو ایک قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے (چنانچہ اسی جہت سے اس کو مطمئن کہا جاتا ہے) اور اب وہ اس وقت سیما اور ادب کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے خشیت اللہ سببیت کو لازم کر لیتا ہے مخلوق کی قبولیت اور ان میں جو عز و وقار اس کو حاصل ہوتا ہے اس کی گمراہی کو اتار پھینکتا ہے اور عالم کون کی حقیقت اس پر متکشف ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد کل من علیہا ذات کی حقیقی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔

پھر منہ سطوروں کے بعد لکھتے ہیں۔

کہ جب ہم اس مقام میں پہنچے تو تمہارا میلان اور ادوار و غیر کی جانب بھی ہو گا۔ اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ اور ہی انداز کی ہو جائے گی جو اس سے پہلے والے مقام کی محبت سے مختلف ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو کہ تیرا اس مقام پر پہنچ کر دعوتی کمال کبھی نہ کرنا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں ہو گیا ہوں اور نفس سے چھوٹ گیا ہوں کیونکہ اس وقت تو تم نفس کی شر سے مامون ہو جاؤ گے اور اس کے عید سے مطمئن و غافل حالاکہ دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا چاہئے اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو جائے۔

دشمن اگرچہ دوستانہ گویدت و اہم دان و گرچہ دانہ گویدت۔ اور اس مقام میں کبھی حنب ریاست، فہرست اور اپنے آپ کو میثاق اللہ

ارشاد کے مقام میں ظاہر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ان میں سے کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے موت تجویز کر لینا۔ بلکہ اس سے بہت دور رہنا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہی تم کو شیخیت کا لباس پہنائیں اور علیہ قبول سے آراستہ فرمائیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے نفس کے لئے نہیں اور جو کچھ کرد اللہ کی مراد سمجھ کر۔ اور اللہ کے اختیار سے گرد نہ کہ اپنی مراد اور اپنا اختیار سمجھتے ہوئے۔

اللہ عظمت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ارشاد پر تم کو فائز کر دیا ہے یہ ہے کہ تم اپنے سب بھائیوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ اور وہ سب کے سب تمہارے امر و نہی کے مطیع ہو باویں۔ ہاں ہم تم اپنے لئے ان پر کوئی تیز اور فوقیت، فقر و سلطنت نہ دیکھنا۔ بلکہ یہی سمجھنا کہ وہی سب لوگ تم سے افضل ہیں۔

پھر آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ حسب یہ مقام تم کو ماضی ہو جائے یعنی تم اپنے نفس میں روحانی طہانیت پانے لگو اور تمہارا قدم کتاب و سنت سے بال برابر بھی نہ چھلے بلکہ اتباع شریعت تمہارے گوشت پوست میں سرایت کر جائے گویا شریعت ہی تمہاری طبیعت بن جائے تو تم کو اللطاف الہی کا ہاتھ پورے طور پر جذب کرنے کا (اور یہی یحییٰکم اللہ ہے) اور یہ جذب اس جذب کے مغائر ہو گا جو اول سلوک میں پیش آیا کرتا ہے (اور وہ مغائرت یہ ہے کہ یہ جذب اتباع کے بعد ہوا ہے۔ یعنی اس کا سبب اتباع بنتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحییٰکم اللہ اللہ پہلا اتباع سے پہلے کا ہے) اور تمہارے نفس میں سر الامر کی لسان سے یہ ندادی جائے کہ یا ایہذا النفس المطمئنتۃ ارجعی الی ربک را حنیۃ موصیۃ اور پھر تم پر ایک خاص قسم کا نسیان

طاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا ادراک ہی نہ کر سکو گے بجز اس کے کہ وہ تمہارے سامنے ہو اور جہاں وہ تم سے غائب ہو تو بس تم بھی اس سے غائب ہو جاؤ گے اور یہ اس لئے کہ تمہارا قلب اس وقت جمال حق کے مشاہدہ میں علی الدوام مشغول ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا اور نہ اس سے اس کو سیری ہی ہوگی یہ بیان نفس مطمئنہ سے متعلق تھا جس کو صاحب ترصیع نے بیان کیا ہے۔

میں نے یہاں نفس کا بیان ذرا تفصیل سے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو مغلوب کرنا کس قدر زبردست مجاہدہ ہے اس کی اہمیت کو حضرات صوفیہ نے سمجھا اور لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اس کو اگر زیر کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف محبت سے یعنی حبیب اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو جائے گی تو نفس ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ علم تصوف میں اصل یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ صحیح نسبت اور حقیقی رابطہ پیدا کیا جائے اسی کی تحصیل کے لئے حضرات صوفیہ نے اپنے ذمہ تین چیزیں لازم کر لی ہیں۔ اخلاص، خواطر، معالجات اخلاق اور نفی غفلت، چنانچہ رسالہ فقیر پر میں ہے کہ۔

اعمال صوفیہ

لیس للمريدین كثرة الازیاد	مریدین کا وظیفہ اور ادنیٰ بڑی کی کثرت
بالظواهر فان القوم فی مکابدة	ظہریں ہیں اس لئے کہ قوم کا مجاہدہ تو
اخلاص خواطرهم و معالجات	ہیں تین چیزوں کا ہے۔ اخلاص، خواطر
اخلاص قہود نفی الغفلة عن	ردیہ عن القلب یعنی قلب سے ردی دساؤ
قلوبهم و فی تکتیز اعمال	کا ازالہ، معالجات اخلاق اور نفی غفلت

البزء الذی لا ید لہد مہ
اقامة الفرائض والنسب
الواجبة فاما الزیادات من
الصلوٰت النافلة فاستدل
الذکر بالقلب اللہ لہد
(رسالہ کشمیریہ ص ۲۰)

باقی اور عبادات وغیرہ کی کثرت
وغیرہ مطلوب نہیں ہیں جو ان کے
لئے ضروری ہے وہ کہ فرائض ادا
کریں اور سنن و رواتب (مذکورہ) کا
اہتمام کریں اور رہیں دیگر نقلی مائزیا
تو قلب کو ذکر کے ساتھ مداوم رکھنا
یعنی ذکر قلبی کا اہتمام کرنا ان کے لئے
کہیں زیادہ بہتر ہے۔

اب دیکھئے جن اشیاء کو یہ حضرات قوم کا ولیفہ فرماتے ہیں ان میں سے
کوئی چیز بدعت ہے، خواطر و وساوس کا معاملہ تو معلوم ہی ہے کہ کس قدر اہم ہے
بعض مرتبہ ایک معمولی سا دوسو مسخرہ الی اکسفر ہو جاتا ہے اسی طرح سے اخلاق
کی درستگی کا مستقیم ہاتھ بٹنا بھی ظاہر ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب
فرماتے ہیں کہ بدعت اصلاح اخلاق کے سالک کے اندر وصول الی اللہ کی
استعداد تک نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت کا یہ ارشاد حدیث شریف سے عویذ ہے
کیونکہ حدیث میں ہے کہ

ان العبد لیبلغ بحسن خلقه
عظم درجات الاخرة وشرف
المازل وانه لضعیف العبادة
وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل
درج جہنم وانه لعاہد

بلاشبہ بندہ اپنے حسن خلق کے ذریعہ آخرت
کے بڑے درجات اور مازل پا لیتا ہے
حالانکہ وہ عبادت میں ضعیف ہوتا ہے
اسی طرح سے اپنے سوء خلق سے جہنم کے
پہلے طبقہ کا مستحق ہو جاتا ہے حالانکہ وہ
کثیر العبادت ہوتا ہے۔

اس سے کس قدر اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا درجہ عبادت سے بھی بڑھا ہوا ہے اسی طرح سے نفی غفلت کا ضروری ہونا بھی ظاہر ہے کہ یہ غفلت ذکر کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے حق تعالیٰ سے نسبت اور تعلق سے عروزی رہتی ہے۔

غرض تصوف میں مقصود تو یہی نسبت اور تعلق ہے
علاج غفلت باقی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے متنازع
 نے اپنے اپنے خود پر بعض طریقے تجویز کئے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں
 بلکہ ان کا مانع شرع میں موجود ہے، چنانچہ اشغال و مراقبات مثل تصویف و غیرہ
 سب اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں یعنی ذریعہ ہیں مقصود نہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی
 اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:-

ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے مگر سب مقدمات اسی کے
 ہیں کوئی طریق معین نہیں ہر شخص کا طریق جداگانہ ہے مگر اس زمانہ میں ترک
 تعلق کو شرط کامل ٹھہرایا ہے سے
 نخست موعظہ پیر عسل ای سخن است کہ از مصاحب ناچس اقرا ز کفید
 (مکتوبات رشیدیہ ص ۱۷۷)

اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب
 تعلق حجاب است و بے حاصلی ۔۔۔ چو پیوند با بگسلی واصلی
 ارواح تلشہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ملاحظہ نقل کیا
 گیا ہے کہ جس سے اس کی اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے ایک سلسلہ
 گفتگو میں فرمایا کہ:-

”آدمی کے لئے سینکڑوں بت ہیں جو اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہیں کہیں

اس کا دل مال میں الجھا ہوا ہے کہیں جاہ میں کہیں تہجد میں کہیں اولاد میں کہیں
 معشوقی الی غرض تک، غور حکم اس کا دل ہزاروں مطلوبات میں مشغول ہے۔
 ابدی مشغولی اس کو توجہ الی الخ سے مانع ہے جب مشائخ نے جو اہلاد و دعا
 ہیں اس مانع کو محسوس کیا تو اس کا علاج تصور شیخ تجویز کیا تاکہ اس کا قلب
 سب طرف سے ہٹ کر ایک مرکز پر آٹھرے اور اس میں مقصود اصلی کی طرف
 توجہ کی استعداد پیدا ہو جائے گو یہ تصور خود بھی بیک یعنی غیر مقصود تھا مگر
 بغیر دست جمع خاطر اسکو اختیار کیا گیا تھا جب ان کے افکار و خیالات ایک
 مرکز پر جمع ہو کر اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ مقصود اصلی و حقیقی یعنی حضرت
 حق کی طرف متوجہ ہو سکیں تو اس بات کو بھی توڑ دیتے تھے اور تصور شیخ کو
 بیخ سے ہٹا کر اس قلب کو براہ راست حق تعالیٰ سے وابستہ کر دیا جاتا تھا
 یہ اصلی غرض تھی تصور شیخ کی ابدی مقصد تھا اس کا (ارواحِ ثلاثہ)
 پانچہرہ حقیقی مشائخ تھے انہوں نے ہر چیز کو اپنی صریح کہا اور جو لوگ اس
 میں مدعی اور ذلیل ہو گئے انہوں نے مدد کا لحاظ نہیں کیا بلکہ مقصود کو غیر مقصود
 غیر مقصود کو مقصود بنا لیا کیونکہ ان کا مطلوب دین تو تھا نہیں اس لئے مشائخ
 کا جیسے ہیں کہ ایمان کے الفاظ چرا کر اپنا مطلب حاصل کیا اور اپنے مرتبہ
 سے بڑھ کر مدعاویٰ کئے جس کی وجہ سے پھر وصولی سے محروم رہے۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ

حرف درویشاں بدزد مردوں ناہیش جاہلان خواند فصول

اور صاحب رسالہ قشیرہ نے اس کو مریدین کے قلوب کے لئے مضر ترین
 لئے فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

مرید کے لئے سب سے زیادہ مفرب شے طلب جاہ ہے۔

یعنی بشریت کے مغلوب ہونے سے قبل مریدین کے قلوب میں جاہ پیدا ہو چکا ہے زیادہ بفر کوئی چیز نہیں ہے چنانچہ مرید کے آداب میں سے ہے کہ اس طریق میں اس کا علم ہی کے مرتبہ سے آگے نہ بڑھنا چاہئے کیونکہ اگر اس کو موت کے میر کا غم ہو گیا اور اس نے ان کے مسائل اور ان کے احوال کی معرفت ان کے ساتھ متصف ہونے اور ان سے سبقت پڑنے سے پہلے قائل کر لیا تو پھر تو اس کا وصول ان احوال تک کبھی بھی نہ ہو گا۔

اور اسی لئے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عارف معارف کی تجربے کو اس کو مایل سمجھو اس لئے کہ خبر متاثر دینی طے شدہ راہ کی دی جاتی ہے۔ معارف کی نہیں اور جس شخص کو متاثر کا پہلے ہی سے علم ہو گیا ہو وہ علم والا تو کہلائے گا مگر اس کو صاحبِ بکوں نہیں کہا جائے گا۔

ولا شئ اضر لقلوب المریدین من حصول الجاہ قبل خضوع لبشریتہم ومن آداب المرید ان لا یسبق علمہ فی ہذہ الطریقۃ منازلہ فانہ اذا تعلم سیر ہذہ الطریقۃ وتکلف التوفیق علی معرفۃ مساکلہم واحوالہم قبل تحقیقہ بہا یا لمنازلۃ وہا لمعاملۃ بعد وصولہ الی ہذا المعانی

ولہذا اذاب المشائخ اذا حدث العارف فی معرفۃ ذات الاخبار عن المنازل دون المعارف من علی علمہ منازلتہ فہو صاحب علم لا صاحب سلوک

(قتیریہ)

میرا مقصد اصلی تصوف حقیقی صوفیہ کی نصرت نہ غیروں کی

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی صوفی اور جوئے ہیں اور ڈنگ بچکے ہیں اور چنانچہ میں یہاں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اصلی اور حقیقی تصوف کو سراہنا اور اسی کی نصرت کرنا ہے تاکہ لوگ بل طریق سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں بدظن اور متعصب نہ ہوں اور ان کی شان میں بدزبانی کا معاملہ روا نہ رکھیں کہ یہ ان کے حق میں سراسر موجب حرمان و خسار ہے باقی جو لوگ کہ صرف یہ خیالات طریق ہیں حقیقی صوفی نہیں ہیں بلکہ صرف موقعوں کا مجسس بنا کر اصلی تصوف میں تغیر و تبدل کر کے اس کو خلاف شرع بنا دیتا ہے تو ان تصوف کی حمایت مجھے منظور نہیں اور نہ اس تصوف کے ہر تئید ہیں۔ کیونکہ جس جماعت نے کتاب و سنت کے تباہی کے پورے راستہ کے خلاف راہ اختیار کر رکھی ہو تو اس پر توفیق و اعتراف ہی ہے خدا کے رسول کو اعتراض ہے دین و شریعت کو اعتراض ہے اس مسلمانوں کو بھی اس پر اعتراض ہونا ہی چاہئے اور ایسے لوگوں کو آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ملیگی ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے یہ بھی ایک دنیوی عذاب ہے کہ مخلوق خدا کے دل میں ان کی جانتے نصرت اور ان کے بارے میں زبانوں پر ملا مت جاری ہے۔

حضرت مفتاح فرماتے ہیں کہ :-

میرے نزدیک جو صوفی فقیہ (یعنی عالم کی حالت پر نگاہ رکھ کر دینی اس کو تراکیب، یقیناً بتیلہ کے گھر ہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے) اس کو تہذیب کے وہ بھی ماندہ درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرنا ہو۔

شریعت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طرز پر دستِ طے کر رہا ہو شریعت کے موافق نہ بیٹتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں۔

والہی ان الرشید ص ۱۵۴

لہذا اب ایسے لوگوں کی نصرت جائز ہی کب ہے؟ اس لئے میری اس گفتگو کا مصداق نہ تو متصور فرمادہ ہیں اور نہ رسمی تصوف ہے بلکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ اصلی تصوف اور حقیقی صوفیوں کے متعلق کہا ہے جو کہ متمسک بالشریعہ تھے جن کے بارے میں تاریخ شائبہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود ایمان سے نہ معلوم کتنے قلوب کو منور کر دیا تھا اور اخلاص، اخلاق اور شفقت علی الخلق کے ذریعہ لوگوں کے قلوب میں گھر کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ حضرات اس حدیث کے پورے پورے مصداق تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ حبیب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندہ سے محبت کرنا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر اس کے لئے آسمان اور زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور وہ سب کو محبوب اور سب کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے»

تصوف کی بدنامی کی ایک خاص وجہ | میرا یہ خیال ہے کہ جن حضرات کو تصوف اور اہل تصوف پر

انکار ہے وہ غالباً اسی دوسری ہی قسم پر ہو گا باقی جو حضرات کہ شریعت سے جس قدر قریب ہیں ان پر لوگوں کو اعتراض بھی کم ہو گا۔ تو یہ صحیح ہے کہ شریعت ہی تو اصل ہے چنانچہ ہم بھی جو نصرت صوفیہ کی کر رہے ہیں وہ اسی لئے کہ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کے قلوب میں شریعت کا پورا پورا احترام ہوتا ہے اور اس اور اس پر یہ حضرات پوری طرح عامل ہوتے ہیں لیکن حقیقی صوفیہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو صادق تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے صحیح

نسبت اور خلق بھی حاصل ہوا ہے مگر علما کچھ تباہات بھی ان سے ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت کا باب نہایت وسیع ہے اس کا احاطہ ہر ایک کے لئے آسان نہیں۔ اس لئے بظاہر جو کوتاہیاں اس جماعت سے ہوئی ہیں اس کا سبب ان کی کچھ غلطی اور اس کا منشاء غلبت علم تھا۔ چنانچہ انہیں کی وجہ سے تصوف بدنام ہوا یعنی اس جماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اخلاق کا مظہر اور نمونہ بننا چاہتے تھے اس سے اس میں کمی ہوئی اسی لئے اس جماعت ہی کو لوگوں نے بدخلق مشہور کر دیا اور سبب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ان کو محبت اور خلق حاصل ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ محبت سے لوگوں نے مخلوق سے لے لیا تو خالق سے تعلق کے لئے صاحب اور مانع سمجھا اس لئے انہیں مخلوق سے ملنے ہی میں وحشت اور ایک قسم کی جھنجھوٹ ہوئی یہ لوگ تو اس پر مطمئن تھے کہ مخلوق ہم کو چھوڑے تو چلا ہی ہے خالق کے ساتھ جملہ معاملہ یکسو رہ گیا لیکن مخلوق نے اسی کو ان کا نقص جانا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اس اعتراض میں حق بجانب ہیں کیونکہ شریعت نے جہاں خالق کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے وہیں مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے اللہ رسول نے اس امر کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ انسان ان کے حقوق اس طرح سے ادا کرے کہ مخلوق کا حق ہی فوت ہو جائے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد اللہ! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ تمام دن روزہ رکھتے ہو اور ساری راتیں نماز میں گزارتے ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! صحیح ہے اپنے فرمایا ایسا مت کرو بلکہ یہ کر کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز

بھی بڑھو اور سو بھی رہا کرو۔ اس لئے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان اور تمہارے پاس آئے جانے والے دوست و احباب کا بھی تم پر حق ہے اس کی شرح میں صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ بدن کا تم پر حق ہے لہذا کھانے پینے اور سونے اور عبادت کرنے میں اس کی حفاظت رکھو۔ پس تمام ایام روزہ رکھنے میں اور ہمیشہ صلی رات نماز پڑھنے میں قوی کا انحطاط اور بدن کا اختلال ہے پس افراط و تفریط سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تکثیر فی العبادات انقطاع عن العبادت کا سبب بن جائے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسی طرح صیام و قیام کرتے رہو گے تو ان کے ساتھ سلوک اور حسن معاشرت نہ برت سکو گے اور ان کی خاطر مدارات اور خدمت نہ کر سکو گے یا تو اس لئے کہ کثرت عبادت سے تمہارا بڑی ضعیف ہو جائے گا یا اس لئے کہ تمہارا سوء خلق قوی ہو جائے گا۔

دیکھئے صاحب رقاۃ نے سونیوں کا کیسا چور پڑا۔ سبحان اللہ یہ حضرات ہیں حقیقی معنی میں محافظِ دین اس جماعت کی دکھتی ہوئی رگ ہی پگڑی۔ فرماتے ہیں کہ تکثیر عبادت سے انسان کا سوتے خلق قوی ہو جاتا ہے و جب انکی وجہ تہجد مذکور ہوئی کہ ان حضرات کو حق تعالیٰ سے ایک ربط خاص اور اس کی عبادت و خلقت سے انس پیدا ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کا تعلق اپنے معاملہ میں محل معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ حضرات مخلوق سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور کبھی ان سے الھیر جاتے ہیں۔ اب لوگ بجاتے اس کے کہ ان کو اس میں معتدد سمجھیں یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ یہ خلق ہیں انہ واقع میں چاہے ایسا ہو یا نہ ہو بہر حال اس کا ظاہر تو قابلِ اعتراض ہے ہی۔ اس لئے کہ اخلاق نبوی کے خلاف ہے

باقی اس کا مشاہد ان لوگوں کا تعیناتہ شرحہ سے جہل اور بلاشبہ یہ لوگ ناقص ہیں
کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی حق پورا ادا کیا جانے کے اور مخلوق کے حقوق
بھی۔ گویا ایک ہاتھ میں اگر سندانِ عشق ہو تو دوسرے ہاتھ میں شریعت کا جام بھی پھینکا
ضروری ہے مگر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
برکعتِ جامِ شریعت برکعتِ سندانِ عشق

ہر ہر سنا کے نہ داند جام و سندان باختن
عرض اس سے تو انکار نہیں کہ تصوف میں کامل و درجہ یہی ہے کہ شریعت کی
جی پوری پوری رعایت کی جائے۔ اب اگر کسی سے اس کے علم کی کمی کی وجہ
سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے طریق ہی کی مذمت اور عطا اس
کا انکار کرنا تو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ مشکل تو دوسری جگہ بھی پیش آتی ہے
مثلاً دیکھئے اسلام ایک دین ہے اس کے ماننے والے بہت سے لوگ
ہیں لیکن کیا سب لوگ برابر کے درجے کے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے
اگر بہت سے لوگ کامل و موجود ہیں تو ایک جماعت ناقص اہل بھی پائی جاتی
ہے تو کیا اس کے فسق اور بد چلنی کی وجہ سے اسلام پر طعن کیا جاسکتا ہے؟
اس کا مرے سے انکار کر دینا ہی صحیح ہے؟ اسی طرح ایک مدرسہ میں بہت
ظہار پڑھتے ہیں مدرسین ان کو پڑھاتے ہیں لیکن کیا سب ایک ہی استعداد
کے نکلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سے عالم و فاضل ہوتے ہیں تو بہت سے
ناقص الٰہ استعداد اور باہل رہ جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے
نقص و جہل کی وجہ سے کیا ان اساتذہ کی تعلیم پر اعتراض کیا جاسکتا ہے؟
لہذا جب ایک استاد کے تمام شاگردوں کا برابر ہونا ضروری نہیں اور کسی شیخ
کے تمام مریدین کا یکساں ہونا لازم نہیں اور اس کی وجہ سے ان حضرات کے فضل

و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح تصوف کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طریق و مسلک ہے جس کا مقصود توشہدیت ہی پر عمل کرنا ہے اور ظاہری و باطنی کمال کے ساتھ انسان کو متصف گردانا ہے لہذا جو طالب مادی مخلص اور موفّق من اللہ ہوتا ہے وہ تو صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس درجہ کے نہیں ہوتے وہ اپنی راہ کچھ کھوٹی ہی کر لیتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ اپنے کو دھن دیتے ہیں لیکن ان کے پاس آسنے والے پورے خاصہ نہیں اختیار کرتے تو اس میں مشائخ کا یا تصوف کا کیا قصور ہے۔

طریق صوفیہ و فقہاء کا منتہی ایک ہے | حاصل کلام یہ کہ حقیقی تصوف تشرع

کے مزاج میں ہے جیسا کہ حضرت راجی فرماتے ہیں کہ :-
 ”بزرگ صوفیہ کے طریق کا منتہی وہی ہے جو فقہاء کے طریق کا منتہی ہے اور فقہاء کے طریق کا منتہی وہی ہے جو صوفیہ کے طریق کا منتہا ہے جن گھاٹیوں میں بیٹھ کر فقہاء مقصود کی طلب سے رہ جاتے ہیں انہیں گھاٹیوں میں صوفیہ بھی اپنے سلوک میں مبتلا ہوتے ہیں دونوں کو مقصود سے روکنے والی ایک ہی چیز ہے یعنی غرض نفسانی اور حب دنیا و حب باہ اور دونوں کو مقصود تک پہنچانے والی بھی ایک ہی چیز ہے یعنی اخلاص اور مساوات حق سے منہ پھریا طرفیت عین شریعت ہے اور شریعت عین طرفیت ہے دونوں میں صرف لفظی فرق ہے اصل اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔“ (البنیان الرشید ص ۵۷)
 یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے ہر زمانہ میں علمائے ربانی کا احترام کیا ہے اور یہ سمجھا کہ جس طرح ہمارا جماعت کے بہت سے لوگوں سے جو علوم شرعیہ پر حاوی نہیں تھے کچھ تشریحات ہو گئی ہیں اسی طرح جماعت علماء بھی جو کچھ

ہمارے حالات اور مقامات سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکی اس لئے انہوں نے بعض باتوں کو خلاف شرع سمجھتے ہوئے ہماری تکفیر تک کر دی تو ہم بھی ان کو اس میں معذور سمجھتے ہیں اور ان کے لئے ان کے اس فعل پر اجرت نام کا حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام المصوفیہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات میں فرماتے ہیں

وقد وقع لنا التكفير مع

علماء عصرنا ونحن نعدهم في ذلك لامة ما قام عندهم دليل على صدق كل واحد من هذا الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظن ومما اعتدوا به قولهم لو صدقت التوهم في كل ما يدعون له لدخل العقل في الشريعة فلذلك سدونا ابواب

ہمارے علماء عصر کے ساتھ واقعہ تکفیر کا پیش آیا یعنی لوگوں نے ہماری تکفیر کی اور ہم ان کو اس باب میں معذور قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس جماعت (مصوفیہ) میں سے ہر بزرگ و اہل کے صادق ہونے کی کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی تو وہ ہر ایک کو صادق کیسے سمجھیں اور ان کو (شرعیات) یہاں خطاب ہے کہ غلبہ ظن پر عمل کریں (اور ان کو غلبہ ظن اسی کا ہوا) اور بخیر ان کے غلوں کے ان کا یہ مقولہ ہے کہ اگر ہم اس جماعت کی تمام دعویوں میں تصدیق کرنے لگیں تو شریعت میں غلط واقع ہو جائے اس لئے ہم نے سد باب کر دیا۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام خوب کیا اور ہم اس کو ان کے لئے مسلم

قال الشيخ محي الدين ونعم ما فعلوا ونحن نسلم لهم

ذٰلِكَ وَتَصَوَّبْهُمْ فِيْهِ وَ
 تَحْكُمْ لَهُمْ بِالْاِجْرِ الْاَمْعٰى
 ذٰلِكَ وَلٰكِنْ اِذَا لَمْ يَقْطَعُوْا
 يٰۤاَنۡذِرْ ذٰلِكَ الْاَوَّلٰى مَعْطٰى
 فِى مَعَالِفِهِمْ ذٰنَاتٍ قَطَعُوْا
 بِمِثْلِ مَا قَطَعُوْا فَلَا عِلٰهَ
 اَقْلٰى الْاَحْوَآلِ اَنْ يَنْتَوٰى
 الْاَوَّلِيَّاءُ الْمَذْكُوْرِيْنَ مَسْرُوْلَةً
 اَهْلَ الْكِتٰبِ لَدٰى يَسَدٍ قَوْمٍ
 وَلَا يَكُنۡنَ يَوْمَئِذٍ - اھ

(التنبیہ الطریقہ ص ۱۸)

مسلم دیکھتے ہیں اور اس میں ان کی
 تصویب کہتے ہیں اور اس میں ان
 کے لئے اجر کامل کا حکم کرتے ہیں لیکن
 اسی وقت تک کہ وہ علماء اس بات کا
 قطعی حکم نہ کریں کہ وہ ان کے خلاف
 کرنے میں حطا وار ہے دیکھو کہ ان کے
 خلاف کرنے سے کسی نص قطعی اختلاف
 لازم نہیں آتا جس پر قطعی حکم خطا کا کیا
 جاسکے اور اگر اس کی خطا کا قطعی حکم
 کریں تو پھر ان کے پاس (اس کا کوئی
 عذر نہیں دکنن کی مخالفت میں حکم
 قطعی کر دیا کیونکہ اولیٰ حانت یہ ہے
 کہ اولیاء مذکورین کو اہل کتاب ہی کے
 درجہ میں رکھیں کہ ان کی تصدیق کریں
 نہ محذوب کریں (جیسا کہ حدیث میں
 آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جو محذوف
 میں محذوف قرار دیا ہے اس سے بھی
 مراد محذوف ہی ہے نہ کہ محذوف قطعی)

اب دیکھتے کہ اس سے زیادہ شریعت احمد بن حنبل کی کیا عظمت
 ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو ان کی محفیر کہتے ہیں اور حضرات ان کو معذوبہ علیہ
 ماحر قرار دیتے ہیں اور ان کے فتویٰ کو تسلیم اور ان کے نفل کی تصویب فرماتے

ہیں۔ بعض اسی وجہ سے کہ منشاء ان کے اس حکم کا شریعت کی حفاظت تھی۔
اتباع شریعت اور انتہام سنت میں ان حضرات کے واقعات بیشتر ہیں
ہم یہاں چند واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
شریعت کا انتہام یہ حضرات کس قدر فراتے تھے۔

اتباع شریعت کے واقعات | را، دلیل اعدائین میں خواجہ قطب
الدین بختیار کاکی کے حوالہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نقل کیا
گیا ہے۔

فرمایا کہ ایک وقت ہم اور خواجہ اجل بیٹھے تھے منہ مغرب کا وقت تھا، خواجہ
تازہ وضو کرتے تھے کہ انگلیوں میں خلال کرنا ان سے سہواً انرا محوش ہو گیا
ہاتھ فہمی نے آواز دی اور ان کے کان مبارک میں کہا کہ اے اجل ہمارے
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی امت سے
کہلاتے ہو ان کی سنت کو تم نے ترک کیا۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے قسم کھائی
کہ جس دن سے میں نے ندامت موت کے وقت تک کوئی سنت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متروک نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک
وقت خواجہ اجل کو بے حد متروک دیکھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ جس
روز سے انگلیوں کا قتال مجھ سے قوت ہوا ہے مجھ کو حیرت ہے کہ کل کے
روز قیامت میں یہ منہ خواجہ کا ثبات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیونکر دکھلاؤں گا
(السنۃ الجلیلیہ ص ۱۱)

ف۔ دیکھئے قتال کے ترک پر اور وہ بھی سہواً پھر سنت متروکہ بھی
نہیں صرف مستحب۔ تو کس قدر تعلق ہوا ہے۔ کیا یہ حضرات شریعت کے

احکام کے تارک ہو سکتے ہیں؟

حضرت نظام الدین اولیاء رافت انقلب میں حضرت خواجہ بابا (۲) فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا مضمون نقل کرتے ہیں کہ پھر شیخ الاسلام دعا گو کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ اس راہ میں اصل دل کی حضوری ہے اور دل کی حضوری اس وقت میسر ہوگی جبکہ حرام لغو سے بچیکا اور اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز کرے گا۔ (ص ۱۷)

ف۔ دیکھئے کھانے پینے میں اور صحبت نیک میں بھی پابندی شریعت کی کس قدر تاکید ہے نیز فرماتے ہیں کہ جو مرید یا شیخ قانون مذہب اہل سنت والجماعت پر نہ ہوگا اور اس کی کیشیت و حالت و حکایت موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہ ہوگی وہ اس معنی میں راہزن ہے۔

ف۔ کس قدر تصریح کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے اتباع کی تاکید ہے جس سے تمام بدعات کا قلع قمع ہوتا ہے دیکھئے ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کو شریعت کا کس قدر اہتمام تھا۔ ایک واقعہ اور سنئے۔

ایک بزرگ کتابلے ہوئے تھے کوئی عالم صاحب ان کے یہاں تشریف لائے گئے انہوں نے کہا کہ حضرت حدیث شریف میں کتا پانے کی عادت آئی ہے یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں استغناء بھی آیا ہے یعنی حراست کے لئے یا شکار وغیرہ کے لئے کتا پانا جائز ہے۔ بہر حال ان عالم کا زبانی ان جرگ نے جو نبی یہ سنا۔ کہتے کہ مخاطب کر کے کہا کہ جیتا تم یہاں سے چلے جاؤ، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے کتا

پالنے کو منع فرمایا ہے یہ سنا تھا کہ کتنا اچھا اور ایک طرف کو چل دیا پھر اس کے بعد کسی نے ان بزرگ کے یہاں اس کو نہیں دیکھا معلوم نہیں کہ کہیں جا کر مر گیا یا کسی دوسرے شہر ہی چلا گیا۔ بہر حال ان بزرگ کا یہ عمل اور ان کی محبت اور محبت کی وجہ سے کتنے پر یہ اثر قابلِ حیرت ہے۔

اسی طرح سے انوارِ اعلیٰ میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کے حالات (۴) میں ہے کہ حضرت خواجہ کا حال کبھی جمال کا ہوتا تھا اور کبھی جلال کا چنانچہ جب جمال کا غلبہ ہوتا تو اس میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ اس دنیا و مافیہا سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے۔ پس جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت خواجہ قطعاً اور قاضی حمید الدین ناگوریؒ حضرت اقدسؒ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر باذان بلند الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے حضرت کو کچھ خبر نہ ہوتی دوبارہ حضرت خواجہؒ کے کان میں الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے اس پر بھی ہوش نہ آتا پھر یہ دونوں خدام حضرتؒ کا کاندھا مبارک چلاتے تب آنکھ کھولتے اور فرماتے۔ سبحان اللہ شریعت محمدیؐ سے چارہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہاں سے کہاں لے آتے یہ فرما کر وضو کرتے اور نماز ادا کرتے۔

فت۔ دیکھئے ایسی مغلوبیت کی حالت میں بھی احکامِ شرعیہ میں کوتاہی نہیں کی! سبحان اللہ!

اسی طرح سے حضرت شیخ جلال الدین پانی پتیؒ کے حالات میں (۵) لکھا ہے کہ ایک بار سحر کے عالم میں ان کی زبان سے بعض الفاظ سطحیات کے نکلے جب صبح کے عالم میں آئے تو خادموں نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے شریعت کے خلاف ایسی باتیں نکلی ہیں فرمایا کہ خدا

کی پناہ میں تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس کا کفارہ دینا چاہئے چنانچہ
 جالوں کی ٹھنڈی ہوا مٹی اور مٹی رات کے وقت دریا کے سندھ کے
 کنارہ پر ترش نہیٹے جاتے تھے اور برف کو توڑ کر جو پانی پر جمنا ہوتا تھا گلے
 تک پانی کے اندر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے کو ران پر رکھ کر یہ ذکر
 کرتے تھے کہ ”وہی محمد قائم دائم و دین محمد قائم دائم“ جائے کی سنت
 سے تمام بدن جھٹ کر خون بہتا تھا مگر صبح کے وقت پھر غسل کر کے فجر
 کی نماز ادا کرتے تھے۔ چودہ تک اس مجاہدہ میں سب سے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے
 نسکین بخشی وہ ان بزرگ کا غلیہ مال ہے جو قابل اتباع نہیں ہے نہ انگریز
 سبحان اللہ! کس قدر شریعت کا پاس ادب تھا۔ عظمت شرع
 کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
 (۶۷) کے مکتوبات میں ہے کہ شیخ الاسلام شیخ فتح اودھی ”تین دن
 متوازی سماع میں مشغول رہے اور پانچوں وقت نمازیں ادا کرتے رہے
 تین دن کے بعد جب سکون ہوا تو اعباب نے عرض کیا کہ تین دن گذرے
 ہیں۔ دریافت فرمایا کہ نماز ادا ہوئی۔ عرض کیا ادا ہوئی اس کے بعد
 شیخ محمد عیسیٰ جو حضرت کے خلیفہ تھے ان کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے
 کے لئے بھیجا کہ یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ شیخ محمد عیسیٰ نے جواب میں لکھا کہ
 حقیقت میں نماز تو وہی ہوئی جو حضرت مقدم نے (اس حالت میں) ادا
 کی لیکن شریعت کی رعایت کی وجہ سے دوبارہ پڑھ لیں۔
 دیکھا آپ نے ان حضرات کو شریعت کا کس قدر لحاظ تھا حضرت شیخ
 کا یہ حال اور ان عالم کا یہ فتویٰ عظیم المثل ہے۔

اسی طرح سیرت الاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیخ شرف
 (۶) الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بال بہت بڑھ گئے تھے
 مگر کسی کی بہت زہوتی تھی کہ ان کو کاٹ نہ۔ قاضی ضیاء الدین
 سنائی قدس سرہ چوتھے شریعت کا جو جس دل میں رکھتے تھے ایک ہاتھ
 میں قلعہ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ان کی ریش مبارک پکڑ کر ان کے لب
 بال کاٹ دیتے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سے حضرت شیخ ہمیشہ
 اپنی داڑھی کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک بار شریعت محمدی
 کی راہ میں پکڑی گئی ہے (اس لیے قابلِ قدر ہو گئی ہے)
 سبحان اللہ! ان حضرات کو شریعت محمدی کے ساتھ کس درجہ شغف
 و تعلق تھا کہ جو چیز ان کی جانب منسوب ہو جاتی اس کا بھی یہ حضرات اس
 درجہ احترام فرماتے جتنا ان کا حال ہی یہ تھا کہ۔
 نازم بخشیم خود کہ جلال تو دیدہ است۔۔۔ انعم بہائے خود کہ بکویت رسیدہ است
 ہر دم ہزار بوسہ زخم و صحت خویشیٰ۔۔۔ گو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است
 اس نوع کے صداہا واقعات یہاں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان حضرات کے قلوب میں شریعت کی عظمت عطا نظر ہر سے کسی طرح کم نہ
 تھی اور یہ لوگ حمل بالشرع میں ان سے بھی بڑے ہوئے ثابت ہوئے اس
 لئے کہ صاحبِ دل ہوتے تھے اور ان کے قلوب اخلاص سے معمور ہوتے
 تھے۔ اس جگہ ہم بس انہیں چند واقعات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔
 آخر میں ایک ضروری بات اور بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ادب و ہوشیاری
 کے واقعات اتباع سنت کے سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں تو مشایخ
 محققین میں سے زیادہ تر تعداد ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے بانی کوئی کوئی

بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوابینے عام احوال میں تو صادق ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سے کوئی ایسا قول یا فعل بھی صادر ہو گیا ہے جس کو شریعت پر مطابق کرنا مشکل ہوا ہے بلکہ بعض تو نصوص شرعیہ کے عریض مزاحم معلوم ہوتے ہیں۔

مثلاً دہلی کے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا روزے سے بچے۔ کسی بڑھیا نے شربت کا پیاز پیش کیا نہ کر پی گئے اور یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے سانس اور زہرے کھائے کے رکھے اچھے آسان معلوم ہوتے لیکن اس کی دست کشی گوارہ نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ مخلوق کی دل شکنی کا تو خیال آیا مگر حق تعالیٰ کی حکم شکنی کی شہادت نظروں سے اوجھل رہی یہ کب جائز تھا۔

قرض اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے عدم احترام شرع معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق کلی جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اس کا مکلف ہے کہ اپنے اقوال و افعال و احوال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کرے اور ان سب کو شریعت پر پیش کر کے ان کو شریعت کے مطابق کرے۔ شریعت کی نص خواہ اللہ تعالیٰ کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر مقدم ہے۔ حضرات مجتہدین فرماتے ہیں کہ ان کو اذنی، پیغمبر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام الحنفیہ بطوری و لایحوی یعنی اہل محبت اور مغلوب الحال بزرگوں کی باتیں انہیں کے لئے نہ کر کے رکھ دی جائیں گی ان کی روایت اور

اشاعت نہیں کی جائے گی۔

پس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ عشاق کے حال کو ان کے لئے مسلم رکھا جائے گا اور معذور قرار دیا جائے گا بشرطیکہ دلیل سے ان کا صدق معلوم ہو۔ ایسے حضرات کا اتباع نہ کیا جائے گا۔ اتباع نصوص ہی کا کیا جائے گا۔ ورنہ دین میں بڑا رخنہ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ اسی اصول کے بغیر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ایک بڑا رخنہ پیدا ہو گیا ہے (نحوہ باللہ منہ) اور اس میں شک نہیں کہ جامع خیریت و طریقت ہوتا ہے مشکل کام اور ایک اعلیٰ اور رفیع مقام ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

برکتِ جامِ شریعت برکتِ سندانِ عشق

ہر ہوسکے نمائندہ جام و سندانِ باغین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا نَصِيْقِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

رَسِيْدَتِ صُوفِيَّة

فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب "القول

الجہیل" میں لکھا ہے کہ :-

فملمصاحب السداومة	جاننا چاہئے کہ سکینہ پر درامت کرنے
على السكينة احوال فريحة	حالات کے حالات رفیعہ ہوتے ہیں جو
تسوية مودة ومودة	نوبت بہ نوبت اس کو ملتے ہیں لہذا
فليقتنمها السالك وليعلم	سائل کہ چاہئے کہ اپنے ان حالات
انها علامات قبول الطاعة	رفیعہ کو غنیمت جانے اور یہ سمجھ کہ یہ
دنا شيروها في صميم النفس	حالات اس کی طاعات کے عند اللہ
وسويد اعد القلب	مقبول ہونے اور ان کے باطن نفس
وشفا واصل مسد	میں اثر کرنے کی علامات ہیں۔

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سکینہ کسے کہتے ہیں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سکینہ
کو جانتے ہیں اور نہ صاحب سکینہ کو پہچانتے ہیں اور نہ احوال رفیعہ کسے واقف
ہیں اور یہ اس لئے کہ آج اس طریق کو لوگوں نے بدلی سمجھ رکھا ہے یعنی یہ

سمجھتے ہیں کہ کسی کو پامال تو نہیں اس کے بدل پر گروا سی سے کامیاب
 ہو جاؤ گے باقی اس میں کبھی حیرت کے جانتے سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی
 ضرورت ہی نہیں ہے میں اس بات کو اکثر کہا کرتا ہوں اس لئے کہ دیکھ
 رہا ہوں کہ لوگوں نے طریق کے علم و عمل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور لطف
 یہ ہے کہ میری و مریدی باقی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کیونکہ مرید تو اسے
 کہتے ہیں جو اپنی رائے اور مادہ کو خلاء کر کے کسی کامل و مکمل شیخ سے اس لئے
 تعلق قائم کرے کہ وہ اس کو اس کی رعونت نفس و انانیت سے نکال کر
 اللہ تعالیٰ کا عارف بنائے اور شیخ کے متعلق ابن عربی اپنے زمانہ کا حال لکھتے
 ہیں کہ :-

ان الزمان مشحون	زمانہ لمبے چوڑے چھوٹے دعووں سے
بالدعاوى الكاذبة العريضة	بھرا ہوا ہے کہ کوئی مرید ہی صادق
فلا مرید صادق ثابت	اور سلوک میں ثابت قدم نظر آتا ہے
القدم في سلوكه ولا	اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا
شيخ محقق يتصحه	ہے جو کہ مرید کی خیر خواہی کرے اور
فيخرج من رعونة نفسه	اس کو نفس کی رعونت اور خود رائی
فاعجابه بآية ويعرب له	سے نکالے اور طریق حق اس کے
عن طريق الحق فالمرید	سامنے ظاہر کرے چنانچہ حب کوئی
يدعى الشيوخ والهاسة	شیخ کامل نہیں رہ جاتا تو بھرا مرید
وهذا كله تخبط و	ہی شیخ سخت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا
تلبیس	نہے اور یہ سب خبط و تبلیس ہے

(آداب الشیخ والمرید ص ۲)

لہذا شیخ محقق عجیب اس زمانہ میں نایاب تھا تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جو کہ پہلے زمانہ سے یقیناً اچھا نہیں ہے شیخ کامل کے وجود کا کیا حال ہوگا پھر جب شیخ کا وجود ہی نہیں ہوگا تو مرید کہاں سے آجائیں گے۔ اسی کو کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں پیر بہت ہیں اور مرید کا پتہ نہیں یا لوں کہہ دیتے کہ مرید تو بہت ہیں اور پیر کا پتہ نہیں۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔

اصل یہ ہے کہ طریق سے جہالت اور دین سے عدم مناسبت (بے مناسبتی) کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کی بھی خبر نہیں کہ طریق میں مقصود کیا ہے اور کون کون سی چیزیں غیر مقصود ہیں۔ اس نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مقصود کو تو چھوڑ کر دیا اور غیر مقصود کو مقصود بنا لیا۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیخ اور پیر جو کہ وسیلہ اور ذریعہ تھا اس کو مقصود سمجھ لیا گیا اور اس کے پرانی قرب کو کافی سمجھا گیا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت اور شیخ جس نور اور دولت کا حامل ہوتا ہے اس کی جانب اصلاً توجہ نہیں رہی۔

طریق کا مقصد اور اس کا غتہا کیا ہے۔ نیز یہ کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی کتاب میں نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے اسی سے آپ کو ملکیت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی جس کا ذکر میں نے ابتداء میں کیا ہے اس لئے پہلے حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارت نقل کرتا ہوں اس کے بعد اس کی مزید توضیح کروں گا۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ :-

مرجع الطرق کلہا الخ تمام مشائخ کے طرق کا مرجع یعنی تحصیل ہیثاثہ نفسانیۃ مقصد منہیٰ اور حاصل ایک ہیئت نفسانی کی تحصیل ہے جس کو صوفیہ نسفی عندہم

بالغنية لا نهما انساب ارتباط
 بالله عز وجل وبالسكينة
 وبالنور وحققتها كيفية
 حالة في نفس الناطقة
 من باب التشبيه بالملك
 او التطلع الى العجروت
 (القول الجميل)

نسبت کہتے ہیں اسباب نفسانی
 سے مراد ظہوانی نہیں ہے جو کہ روحانی
 کے مقابل میں ہوتا ہے بلکہ نفس سے
 مراد یہاں نفس ناطقہ انسانی ہے
 پس ہر نفس نفسانی کا مطلب یہ ہوا
 کہ انسان کے نفس میں حاصل شدہ
 ایک کیفیت اور حالت اس لئے کہ
 اس کے ذریعہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ نسبت اور تباہ حاصل ہوتا
 ہے اسی نسبت کا ایک نام سکینہ ہے
 اور اسی کو نور بھی کہا جاتا ہے اور نسبت
 کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت
 کا نام ہے جو نفس ناطقہ میں حلول کر جاتی
 ہے جس کے سبب نفس کے اندر ایک
 ملکی ٹھکان پیدا ہو جاتی ہے اور عالم بالا
 سے باتیں اندر کرنے کا ایک ملک پیدا ہو جاتا
 ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات طہارت اور اخلاقیات
 پر ملامت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا
 ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک
 ملک راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی ملک کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے اور حصول

نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو ادھر تو جہاں ہو گئی اور اس کو حق تعالیٰ سے قسطن ہو گیا اور نہ تو حق تعالیٰ کو کو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں :-

اتصالے بے تکلیف بے قیاس

ہست رب الثم ما بالجان تاس

یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال (یعنی نسبت) حاصل ہے جس کی ذکر کیفیت کا بیان ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا ہے لیکن اس نسبت کے حصول کے طریقہ انگ انگ ہیں اور نسبت بطور قدر مشترک کے سبھی طرق میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ہی ہے جیسا کہ شفاء العلیل میں ہے کہ :-

حضور نوح الشریک برنگ ہے میں کسی کو جس قدر تعلق اور محبت اور کسر نفس کی توفیق ہو گئی اسی قدر اس میں ملکہ قویہ حاصل ہو گا اور نسبتیں بیشمار ہیں چنانچہ اشغال قادیانہ، حشیتہ، اور نقشبندیہ وغیرہ سے غرض اسی نسبت کی تفصیل ہے اور اس پر دوام و مواظبت اور اس کے اندر استغراق ہے تاکہ نفس میں اس میں مواظبت اور توجہ دائمی ہے کہ نہ اس کو پیدا ہو جاتے۔ (تاکہ اس کے بعد ہر غفلت اور غمبول کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ملکہ کی وجہ سے احکام شرعیہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور ملکات سیئہ کا اثر نہیں ہونے پاتا۔)

آگے حضرت شاہ صاحب بطور دفع و فعل کے یہ فرماتے ہیں کہ سلاسل اربعہ میں اشغال صوفیہ سے مقصود نسبت کی تفصیل ضرور ہے

لیکن حصول نسبت ان میں منحصر نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

وَلَا تَطْنِ انَّ النَّسْبَةَ لَا
تَحْصُلُ إِلَّا بِهَذِهِ الْاَشْغَالِ
بَلْ هَذِهِ طَرِيقُ التَّحْصِيلِ
مِنْ غَيْرِ حَصْرِ فِيهَا وَقَالَبِ
الرُّأْيَ عِنْدِي انَّ الصَّحَابَةَ
وَالْتَابِعِينَ حَافِظُوا بِحُصُولِ
السَّكِينَةِ بِطَرِيقِ الْخَيْرِ
فَمِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالتَّجَبُّعَاتِ
فِي السَّلَوةِ وَحِ الْمَوَاطِبَةُ
عَلَى شَرِيطَةِ الْخُشُوعِ
وَالْحُضُودِ مِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ
عَلَى الطَّهَارَةِ وَذِكْرِهَا ذِمَّ
الذِّاتِ وَمَا اَعَدَّ اللَّهُ
لِلْمُطِيعِينَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ
وَلِلْعَاصِيْنَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
فِي حُصُولِ الْفِكَالِكِ عَنْ
الذِّاتِ الْحَسِيَّةِ وَالْاَقْلَامِ
مِنْهَا وَمِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ
عَلَى تِلَاوَةِ الْكِتَابِ

اور یہ گمان ذکر تاکہ نسبت مذکورہ
کی تحصیل کا اندوہ محض یہی اشتغال
مصرف نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اشتغال
بھی تحصیل نسبت کا ایک طریقہ ہی ہے
جس طرح سے اس کے اور بھی طریقے
ہیں۔ چنانچہ ظن غالب فقیر کا یہی ہے
کہ صحابہ اور تابعین اس نسبت اور
سکینہ کو دوسرے طریقہ سے حاصل
کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک طریق یہ
کا یہ تھا کہ پابندی کے ساتھ نماز
پڑھتے تھے اور خلوت میں تسبیحات
کا التزام اور اہتمام فرماتے تھے اور
ان تمام امور میں خشوع اور خضوع
اور حضور قلب خاص خیال رکھتے تھے
نیز ایک طریقہ تحصیل نسبت کا یہ بھی
تھا کہ (ظاہری و باطنی) طہارت پر
مداومت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے
لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت
کا ہمیشہ استغفار رکھتے تھے، نیز اللہ
تعالیٰ نے مطیعین کے لئے جوار و ثواب

والستد برفیہ واستماع
کلام المواعظ و مسامی
الحديث من المرقا ق
(القول الجلیل)

اور انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے اور
نافرانوں کے لئے جرم عذاب و خداوند
مہیا کر رکھے ہیں ان سب کو برابر
پیش نظر رکھتے تھے جس کی وجہ سے لڑائی
حشر سے وہ بالکلیہ چھوٹ جاتے تھے
اور ان سب چیزوں نے ان کے قلب
سے عیش دنیا کا قلع نزع کر دیا تھا۔
اسی طرح سے ایک طریقہ حصول نسبت
کا پابندی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت
اور اس کے معنی میں غور کرنا اور واعظ
و ناصح کی بات پر کمال دھرم اور مصمم
قلب ہے اس کا سنا تھا اسی طرح سے
حدیث شریف کے وہ مضامین جن سے
قلوب میں نرمی پیدا ہوان کا سنا بھی تھا
دیکھئے شاہ صاحب نے طرق تحصیل نسبت کی یہاں کیسی وضاحت
فرمادی یعنی یہ کہ حضرات صحابہ کرام نسبت کی تحصیل ان ہی تمام چیزوں سے
فرماتے تھے ورنہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ حصول نسبت کا ذریعہ
صرف مشائخ کے اذکار و مراقبات ہی ہیں حالانکہ وہ بھی ایک طرف ہی رہے
اس میں انحصار نہیں ہے۔

اس سے قبل حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ

والغرض من الاشغال اشتغال صوفیہ غرض اسی نسبت کی

تحصیل نسبت والمواظبة
علیہا والاضغراق فیہا
حق تکتسب النفس منہا
ملکۃ ساسخۃ

تحصیل اور اس پر دوام اور واظبت
اور اس میں مستغرق رہنا ہے تاکہ
نفس اس مواظبت اور دوام سے
ملکہ ساسخہ کسب کرے۔

اور اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جہاں ان امور کا ذکر کیا ہے
جن کے قبل یہ حضرات صحابہ و تابعین تحصیل نسبت فرماتے تھے، کہ در
و بالجملة فحانوا
یواظبون علی ہذا
الاشیاء مدۃ کثیرۃ
فتحصل ملکۃ راسخۃ
وصیۃ نفسانیۃ
فیہا فظنون علیہا
بقیۃ العمر وهذا
المعنی هو المتوارث
عن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
من طریق مشائخنا
لا شک فی ذلک و
ان اختلف الالوان
واختلفت طرق تحصیلہا
(القول الجمیل)

حاصل کلام یہ کہ حضرات صحابہ و
تابعین اشیاء مذکورہ یعنی اعمال
شرعیہ پر ایک کثیر مدت تک مواظبت
و دوام فرماتے تھے جس کی وجہ سے
ان کے اندر تقرب الی اللہ کا ایک
ملکہ راسخہ و صیۃ نفسانیۃ حاصل
ہو جاتی تھی اسی پر یہ حضرات بقیۃ عمر
مواظبت فرماتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا
تھا کہ کثافت نسبت اور بڑھتی جاتی
تھی یہی وہ نسبت ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مشائخ
کے واسطے متوارث علی آری ہے
جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اگرچہ
الوان اس کے مختلف و تحصیل کے
طریقہ رنگ رنگ ہیں۔

اس میں تصریح ہے کہ سلف ملکہ راستہ حاصل کرتے تھے اور فقیر
 عمر اس پر مداومت کرتے تھے۔ فقط نماز و روزہ، پرہیز و این اس ملکہ کی
 تحصیل کے قناعت کئے ہوئے نہ تھے جیسا کہ اب ہے بلکہ جب تک
 یہ ملکہ ان کو حاصل نہ ہو جاتا اس کی طلب میں گمراہی رہتی تھی اور جب
 یہ حاصل ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ ان کو سکون ہو جاتے اور وہ قافلہ اور
 سمت پر جانیں ایسا نہیں تھا بلکہ اپنے امور باطنی میں اور زیادہ مستعد
 اور چاق و چوبند ہو جاتے تھے۔

مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور

اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد ہے

حضرت شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ تحصیل ملکہ راستہ توارث اور
 منقول چلا کر ہے جس طرح کہ نماز و روزہ بلکہ کل دین منقول چلا کر ہے اور
 فرماتے ہیں کہ لا مشك في ذلك پس یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ ہوا ہر قرن کا
 اسی سلسلہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے مسلسل چلی آرہی ہے اسی طرح سے اقلق بھی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے توارث چلے آئے ہیں یعنی آپ کے اخلاق سے صحابہ کرام خلق
 ہوئے اور پھر ان سے تابعین اور پھر ان سے تبع تابعین اسی طرح مسلسل
 لہذا جس طرح نسبت کی تحصیل ضروری ہے اسی طرح سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ اند بتائے ہوئے اخلاق کے ساتھ
 اتصاف بھی ضروری ہے اور میں تو اس چیز کو بہت دنوں سے سمجھ چکا ہوں
 بلکہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس زمانہ میں دین اور دنیا دونوں
 کی فلاح حاصل کرنے کے لئے بجز تسبیح لبتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور کوئی صورت نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر چل کر اور اسے اختیار کر کے آج ہمیں دنیا کی بھی فلاح مل سکتی ہے ورنہ تو اہل دنیا پر فلاح کا دروازہ بند اور حاقیت تنگ ہو گئی ہے اور جوتی جائے گی۔ چنانچہ آج لوگ جو فساد و منزل بلکہ فسادِ دینیہ کے فتنوں میں مبتلون ہیں اور بددیکھو ہے ہیں کہ جو اہم کس قدر پریشان ہیں۔ خواص بھی اسی طرح سے پریشان ہیں اور اسباب راحت کے موجود ہوتے ہوئے بھی سکون معدوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خدائی عذاب ہے جو مخلوق پر ان کا با علمائیوں کی پاداش میں مسلط کیا گیا ہے لہذا اس عذاب اور ان فتن سے خلاصی کی صورت اور تدبیر اور حضرات کے نزدیک جو ہوا اس کو وہ جانیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد اور نظامِ عالم کی جلد خرابیوں کی اصل یہ ہے کہ فلاحِ عالم کے خدائی اصول اور صلاحِ عالم کے نبوی طریق کار سنتہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے اور وہ درختہ یہی تھا کہ علاوہ دین کے دنیوی امور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کے ساتھ سنن کیا جاتا (چنانچہ اس کے مقابلہ وہی حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں) یہ نقل و ثبات تھا ہی کیونکہ یہ بھی ان امور میں سے ہے جو متواتر چلے آئے ہیں علاوہ انہی عقلاً بھی، ہم آج اپنے حالات میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نہایت افسوس ہے کہ جو چیز اس درجہ ضروری تھی وہ متروک ہوئی نہیں بلکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون نماز و روزہ بانی ہے اور یہ چیز باقی نہیں تو ان کے آئینہ اس پر سیکے جائیں تو کم ہے کیا فقط نماز و روزہ ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے؟ غلط ہے۔

اس میں یہ برکات نہیں تھے یہ کیا غریب ہے یہ کہاں سے آیا ؟ علماء نے اس کی
تفصیل کو ضروری نہیں سمجھا اس لئے اس کا علم اور عمل ختم ہو گیا۔ انا للہ
والا الیہ راجعون۔

یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ حسب مراتب سب کے سب
اس نسبت کے حامل تھے اور ان کا باہمی تفاضل اور ان کے درجات کا
تفاوت اسی نسبت کے تفاوت سے تھا جسے جس قدر زیادہ اور قوی نسبت
حاصل ہوتی تھی اسی قدر وہ افضل اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ نماز
وروزہ ان کا عمل ظاہر تھا اور یہ نسبت اس کا باطن تھا اور یہ حضرات اس ظاہر
و باطن دونوں ہی کے جامع تھے اب صرف ظاہر دین کو کچھ ہے بھی مگر باطن
اور روح ختم ہو چکی ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ اس نسبت کے اتوار اور طرق مختلف ہوتے ہیں تو
اس کے متعلق یہ سمجھئے کہ سلف میں اس نسبت کی تفصیل کا طریق احکام شرعیہ
کی پابندی تھی اور خلف میں اشغال وغیرہ اس کے لئے مقرر ہوئے مگر احکام
شرعیہ ہر حال میں مقدم ہے۔

یعنی حضرات صحابہ تو اس نسبت کو مواعظ علی الصلوٰۃ و تسبیحات اور
مواعظ علی الطہارۃ، مراقبہ موت اور ثواب مطیعین اور عذاب عاصیین
کے استحضار و خیر سے حاصل کرتے تھے اور بعد کے مشائخ نے لوگوں کی
استعداد کو ضعیف پایا اور یہ دیکھا کہ محض ان امور کے کرنے سے اب یہ
نسبت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اشغال و مراقبات کا اضافہ
کر دیا، اور ان کے ذریعہ نسبت پیدا کرنی چاہی یہ تو طرق کا اختلاف ہوا۔
اور اتوار کا اختلاف یہ تھا کہ مثلاً کسی نسبت میں محبت و شوق کا غلبہ ہوا

اور کسی میں خوف کا کسی میں قناء کا غلبہ رہا اور کسی میں بقاء کا تو بظاہر نسبت کے
 یہ سب الوان مختلف معلوم ہوتے تھے لیکن ان سب سے ہر ہر سالک کے اندر
 وہی حالت پیدا کر دی جس کا نام نسبت تھا چنانچہ جس میں محبت اور شوق کا
 غلبہ ہوا اس نے بھی مصیبت کو ترک کیا اور اپنے تلام اسو میں حق تعالیٰ کی رضا
 پیش نظر رکھی اور جس کے اندر خوف کا غلبہ ہوا اس نے بھی معاصی سے نفرت
 اور طاعت سے رغبت کی، یہی حال اور دو سر الوان کا بھی ہوا۔ پس اس اختلاف
 کے باوجود مرجع سب کا واحد ہی رہا یعنی ارتباطاً بالقد تعالیٰ، جس کی تحصیل سب
 پر لازم تھی اور ہر شخص پر ضروری تھی ان اشغال کے ذریعے نسبت کی تحصیل
 اور اس پر موانعت اور اس میں استغراق اس درجہ کہ نفس ملکہ راسخہ کا کسب
 کر لے اس لئے ضروری ٹھہری کہ جب نفس کو ملکہ راسخہ حاصل ہو جائے گا تو پھر
 غفلت اور حول کی گنجائش باقی نہ رہ جائیگی اور اسی میں اس کی خیریت بھی
 ہے۔ کیونکہ اگر ان اشغال کے ذریعے ملکہ خبیثہ کا کسب نہ کیا گیا جس سے کہ
 طاعت میں سہولت اور مصیبت سے نفرت ہو جائے تو اشغال دنیوی میں
 اہنگام کے سب سے نفس ملکہ خبیثہ سینہ کسب کر لے گا جس سے نجات ملنی
 دشوار ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ یہ ظاہری طاعات (یعنی نماز و روزہ) بھی اس کو اس
 نہ کمال سکیں گی۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ سب طاعات بھی کرتا رہے گا اور
 دوسری جانب اس کے نفس میں یہ ملکہ خبیثہ موجود رہے گا جس سے خلاصی آخرت
 ہی میں ہو سکے گی۔

مذکورہ بالا تفصیل سے نسبت کی توضیح اور اس کی ضرورت آپ کو
 معلوم ہو گئی، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسی نسبت کا دوسرا نام مکینہ بھی ہے
 یہ مشتاق کی اصطلاح ہے باقی مقلد ظاہر بھی جو معنی نسبت، سکینہ کے بیان

کرتے ہیں وہ اسی کے قریب قریب ہے چنانچہ صاحب روح المعانی فانزل
 اللہ سکینتہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وحی الطمانینۃ التي يسكن
 عندها القلوب یعنی سکینہ اس اطمینان کا نام ہے جسے پاکر قلوب تسکین
 حاصل کریں۔ اور پھر کچھ دور کے بعد باب الاشارة میں لکھتے ہیں کہ

ثم انزل الله سكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
 على رسوله وعلى المؤمنين من حرم
 سکینہ آیا ہے اس کے متعلق بعض
 عارفین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا سکینہ آپ کا مشہدہ ذات
 تھا اور مومنین کا سکینہ صفات کا
 معاینہ تھا یعنی آپ اسی حانت میں
 حق تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ سے
 مستند تھے اور مومنین اللہ تعالیٰ کی
 صفات کا مراقبہ کر کے مطمئن تھے۔

آگے فرماتے ہیں کہ:-

وله في تعريف السكينة
 عبادات كثيرة متعارفة
 المعنى فتبين هي استحکام
 القلب عند جريبات
 حکم الہب بامت
 الطمانينة الخمود
 شائخ کے سکینہ کی تعریف کے بیان میں
 مختلف تعبیرات ہیں جنہوں نے مختلف
 سکین معنی اور معنوں قریب قریب
 کا ایک ہی ہے چنانچہ ایک قول یہ ہے
 کہ سکینہ اس قوت قلبیہ کا نام ہے جس
 میں اطمینان کی آمیزش ہو حق تعالیٰ

بَنَ الْبَشَرِيَّةَ بِالْكَفِيَّةِ
وَالرِّضَابَ بِبَادِي مَن
انْغِيَابِ مَن غَيْرِ مَعَارِضَةٍ
وَاجْتِيَارِ
کے حکم سننے کے وقت اور اس کی
وجہ سے انسان کے بشری تقاضے باطل
سوخت ہو جائیں اور پروہ غریب سے
جو چیز بھی ظاہر ہو بغیر کسی معارضہ کے اور
بدون اپنا اختیار چلے ہوئے انسان
اس پر راضی ہو۔

وَقِيلَ هِيَ الْقَرَارُ عُنَى
بِطَاطِ الشُّهُودِ وَبِشَوَاهِدِ
الصَّحُوفِ وَالتَّأْرِبِ بِاقَامَةِ
صَفَاءِ الْعِبَادِيَّةِ مَن
غَيْرِ لِحُوقِ مَسْئَلَةٍ
لَا تَحُولُ عَرَقَ مَعَارِضَةٍ
حُكْمٍ وَقِيلَ هِيَ الْمَقَامُ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى بِفَنَاءِ
الْمَحْظُوظِ ÷
(روح المعانی ص ۱۰ ج ۱۰)
اور ایک قول یہ ہے کہ سکیہ اسے
کہتے ہیں کہ انسان اپنے پورے ہوش و
حواس کے ساتھ حق تعالیٰ کے مشاہد
کی بساط پر قائم ہو اور خاص عبودیت
کی اقوامت کے ادب سے متاثر ہو
اس طرح کہ اس کو ان کی اور نیکی میں
نہ تو کچھ تعب ہو اور نہ کسی حکم سے معارضہ
کی رگہ بھرے اور ایک قول یہ ہے
کہ سکیہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے
مخلوق کو قائل کر کے بقا نہ باشد حاصل
کر لے۔

اور میں طرح سے حضرت شاہ صاحب نے حقارت صحابہ و تابعین کے
سنوک کا طریقہ اور تحصیل نسبت کے طرق اور ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے
اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نسبت احسان کے معنی بیان
کئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیفیت حاضر موجود
جان کو حیا و شرم کے ساتھ بندہ میطیع رہنا مقصد اصلی ہے اور
یہی احسان ہے اور باقی زوائد

اسی سلسلہ میں آگے صحابہ و تابعین کا سلوک بیان کرتے چوتھے
فرماتے ہیں کہ :-

”سئلوا کہ سلوک صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں تحصیل علم مسان اور
اپنا بندہ ناچیز کے اختیار ہونا اور من کل الوجوه محتاج ذات غنی کا اور
حضور اس کو دکھانے پر نیاز محسن جبار کا ہونا تھا۔ بندگی و بندگی عجز
درعجز تو کل در توکل۔ ہمت اطاعت، وجہ و مال کی بازیابی و
المولیٰ اس کا حق تھا۔ استغراق تھانہ قناعتی۔ متاخرین نے
دوسرا راستہ نکالا کہ جس سے ربط حادث بالخلق کی کیفیت معلوم
ہو جائے۔ بعد مجاہدات معلوم ہوا کہ سب مخلوقات اعلیٰ سے
اخس تک اپنے خالق سے مربوط اور اس کے دہرے موجود ہیں
بوحسبیت و وجود یا بوحسبیت شہود علی خلاف بینہم۔“

پس اس ربط کے شہود کا نام جذب رکھا گیا اور انتہا راہ
جذب اس نسبت کے انکشاف پر ہے پس جذب کے معنی و جو
السالک الى حقيقة الحقائق و اصل الاشياء اور اس
میں اقامہ اپنا اور اپنے علم انانیت کا کر دینا مقرر ہوئے۔

اس راہ جذب کو جو حضرات مشائخ نے طے کیا اس کے بیان
سے زبان عاجز ہے گویا وہ کمالات اب کا اعتناء ہو گئے جس طرح
سالک مجاہدہ کر کے کوئی مقام طے کرے ہنوز اس کے آثار کے

سوائے کمالات سے کوئی مناسبت نہیں جوتی ان کا مصلوہ و ملکہ ملا
اعلیٰ سے ناشی تھا اب ملا و اسفل سے بھی پوری مناسبت نہیں
مع ہذا راہ جذب ہے نہ درگاہ (یعنی جذب طریق ہے مقصد نہیں)
اس لئے بعد طے راہ جذب کے وہی طریقہ صحابہ کہ عہدیت کا مقام
ہے اختیار کرنا دعوات و عاجزی کا معاملہ کرنا واجب ہوتا ہے
(مکتوبات رشیدیہ صفحہ ۱۰)

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہم کے سلوک
کی جو تفصیل بیان فرمائی بہت خوب رہے اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔
بلاشبہ حضرات صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال تھا۔ لیکن حضرت نے یہ جو فرمایا کہ
وہاں تا مستغرق تھا نہ فنا تھی تو اس کی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ
صمیم ہے کہ جس نوع کا استغرق اور فنا و متاخرین کو حاصل ہوا حضرات صحابہ
کافنا اس قسم کا نہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ حضرات فنا
سے عاری تھے ایسا نہیں تھا ان حضرات نے بھی اپنے آپ کو کامل طور پر
فنا کر دیا تھا۔ لیکن ان کے فنا میں سکر نہ تھا کہ بالکل ہی مغلوب الحال اور
مستغرق ہو جاتے بلکہ ان کا فنا صحو کے ساتھ ساتھ تھا۔ پورے فنا میں اور
پوری طرح باہوش۔ اور بعد کے لوگوں میں یہ جامعیت نہ تھی بلکہ ان کے
فنا میں سکر کا انداز تھا۔ آپ کے سامنے صحابہ کے فنا کی ایک مثال بیان
کرتا ہوں۔

وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے متبنی تھے ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا لیکن مزاج
کی موافقت نہ ہوئی اور حضرت زید نے حضورؐ سے حکایت کی اور کہا کہ

میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس نے میری خاطر سے اور اللہ اور رسول کے حکم سے تم کو اپنی طبیعت کے خلاف قبول کیا ہے اس لئے اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز اپنی دوسری دولت سمجھیں گے اس لئے خدا سے ڈرو اور جہاں تک ہر کے نباہنے کی کوشش کرو لیکن موافقت نہ ہوتی تھی نہ ہوتی اور اسے دن جھگڑے اور قیصے پیش آتے رہے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ باہلانہ رسم یعنی اپنے لئے پاک کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کر سکتا اس کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے عملی طور سے ہدم کر دے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا تومش باقی نہ رہے اس لئے جب زینبؓ نے ان کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینبؓ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان ہی پر کر دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْلَا تَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجًا فِي أَزْوَاجِ أَرْوَاحِنَا بَعْدَ إِذْ أَقْضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَذَٰلِكَ أَمَرَ اللَّهُ مَفْعُولًا

یعنی پھر جب زینبؓ کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے نہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکیں اور خدا کا یہ حکم تو ہوتا ولا تنہا ہی۔ (بیان القرآن ص ۱۱۵)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو یہ آیت سنائی اور پھر اس کے بعد ان کا شمار ازواج مطہرات میں ہونے لگا۔

یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے پیش آیا اور اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب واقعہ تھا مگر وہ حضرات اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس طرح فنا کر چکے تھے کہ اس کے متعلق زبان سے کچھ کہنا تو درکنار کسی کو خطرہ اور دوسرے کے درجہ میں بھی کوئی خیال نہیں گذرا۔ اس کی کوئی نظیر غیر صحابی میں تو مل ہی نہیں سکتی اب اس سے بڑھ کر کیا فنا ہوگی کہ اپنی رائے کو اللہ اور رسولؐ کی رائے اور ارادہ کے بالکل تابع کر دیا تھا اور فناء سے مراد حضرات مشائخ کی بھی ارادہ ہی کا فنا ہوتا ہے یا رذائل کا فنا ہوتا ہے چنانچہ یہاں ان دونوں ہی کا بے مثال ثبوت موجود ہے۔

اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت بمعنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وجوع المسالك الى حقيقة الحقائق واصل الاشياء اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس میں افتاء اپنا اور اپنے علم و انانیت کا کردین مقرر ہوئے۔ نہایت عمدہ بات فرمائی۔ بلاشبہ نسبت میں فناء علم اور فناء ارادہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلقات سے بھی دل سرور ہوتا ہے اور سالک کا مطلوب صرف ذات باری تعالیٰ اور رضائے باری تعالیٰ ہوتا ہے اس مضمون کو حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ خلف الرشید حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات میں خوب خوب بیان فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ طریق کو سالک کی نگاہوں میں محبوب کر دینے اور اس کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور حق تعالیٰ کی طلب میں سالک کو کھڑا کر دینے کا ان بزرگ کو فنا میں ملکہ حاصل ہے۔ فنا کے مضمون کو تو اس ویکشن عنون

سے بیان فرماتے ہیں کہ بس انسان کم ہمت کس کر میدان میں کود ہی پڑے۔
چنانچہ مکتوب لبست دوم مکتوبات جلد سوم جو صوفیائے کرام کے طریق کی
مدح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ۔

اللہ تعالیٰ برجمیت و عاقبت دارد
وہر جہادہ شریع محمدی علیہ السلام
و سنت احمدی مستقیم و مستقیم
گر خاندان از تعلقات دنیا و گرفتاری
ماسوا محرماتہ در سرادقات معرفت
و سرپرده قرب خویش انس و
القت و بدین معنی در عالم
اسباب و البتہ لیلوک طریقتہ
صوفیہ علیہ است این بزرگواران
در محبت حق جل و علا از خود و از
غیر خود گسستہ اند و در عشق او
از آفاق و انفس گزشتہ
ماسوا در را و او در باختم و با و
ساختہ اند اگر حاصل دارند و را
دارند اگر حاصل اند با و حاصل
اند باطن مشاں را نہیج انقطاع
از دین او تعالیٰ روئے دادہ است
کہ اگر سالہا یا ماسوا نمایندہ بیاد

اللہ تعالیٰ تم کو جمیعت خاطر کے ساتھ لقا
لکھے اور شریعت محمدی اور سنت احمدی
علیہ السلام پر مستقیم و مستقیم رکھے اور دنیوی
تعلقات سے دور اور ماسوی اللہ کے
علاقہ سے نفور رکھے اور اپنے ترقی و معرفت
کے سراپہ رکھے ساتھ انس و جمیعت بخشنے دے
سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرب خاص جس
کا نام نسبت ہے، یہ چیز اس عالم سب
میں حضرات صوفیہ علیہ ہی کے طریق پر
چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ ان
بزرگواران نے حضرت حق جل و علا کی محبت
میں نہ اپنے کو دیکھا اور نہ غیر کو بلکہ سب
ایک لخت خال ہو گئے اور عشق مولیٰ
میں اپنے نفس کو یکہ سلسے ہی جہاں
کو چھوڑ دیا اور ماسوی اللہ کو اللہ کے
راستہ میں خیر باد کہہ کر خود کو ان کے ساتھ
واصل کر لیا۔ اس طرح سے کہ اب اگر
کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی سے تعلق

دیکھتے ہیں اور کسی واسطے ہیں تو اسی سے
 واسطے ہیں چنانچہ ان حضرات کے باطن
 کو ماسویۃ اللہ سے ایسا انقطاع کلی
 ہو جاتا ہے کہ اب اگر ماسویٰ کو سالہا
 سال یاد کریں تب بھی یاد نہ آئے اسی
 طرح سے نفس کی انانیت اور عورت
 ایسا نکل جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد
 لفظ انا کا استعمال بھی ان کو شرک
 معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا تھا اس
 کو سچا کر رکھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں
 تجارت اور بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
 مشغول نہیں کرتے۔ خداوند تو مجھے بھی
 اسکا قوم میں سے کرشمے یا کم از کم ان
 کی دریافت کرنے والوں میں سے
 بنائے مگر بحمدِ دو کے علاوہ میرا قوم
 میں ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اب
 جو شخص کو طریق میں داخل ہونے کی
 ہوس دیکھے اور طلبِ خدا کے خیال کا بیج
 اپنے دل میں بونا جائے تو اس کو لازم ہے
 کہ تمام چیزوں کو ترک کر کے متنازع طریق

شان نیاید و از انانیت نفس بترکے
 گذشتہ اند کہ عود کلمہ ناما بر خود
 شرک می دارند و در حال صدقوا
 معاہد و اللہ علیہ و در حال
 لا تلہیم تجارت ولا بیع
 عن ذکر اللہ؟ خداوند مرا
 ازین قوم بگردان یا از نظر بگردان
 این قوم بگردان کہ قوم دیگر طاقت
 ندارد
 ہر کس کہ پوس این راہ دارد و تخم
 این اندیشہ در دل می کارو باید کہ
 جو چیز گذشتہ سمیت این اکابر
 اختیار نماید و جان شاد و لازم طلبکاری
 کند و از سر جانوسے ازین دولت
 بشام جان برسد از پتہ آن شود
 خوش گفت بودہ

بعد ازین مصلحت کار و ان معنی
 کہ در دم بود و میخانہ و خوشکشی نبینم

مکتوبات مشرق

کی صحبت اختیار کرے اور ہوا زہم طلب
 کے آگے اپنی جان نثار کر دے اور حین جنگ
 سے بھی اس دولت کی غرض خواہ اس کے
 مشام جان میں پہنچے اس کی تحصیل کے
 درپے ہو جائے کسی نے خوب کہا ہے
 اب اس کے بعد مصلحت کا اس میں
 سمجھنا ہوں کہ سے خانہ کے دروازے پر
 جاڑوں اور خوشی خوشی وہیں ایام گذار
 دوں - وقیل فی ہذا المعنی

مصلحت دیدن آگست کی یارل ہمد کا
 بگزارند غم طسود یاری نگیرند

ایک دوسرے مقام پر قبض و بسط پر جو کہ سالک کے احوال میں سے ہیں اور
 طرفی کے ارکان میں سے ہیں کلام کرتے ہوئے نسبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ
 کبھی اس کا ضعف سالک کے قبض کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ
 گاہ بود کہیں بستگی بجهت ضعف
 نسبت باطن باشد و چون نسبت
 قوت پیدا نہ کر دہ است گاہے ظہور
 می کند و گاہے مستور می شود
 در حالت بعد محوری و قیبت از شد
 پیش از ملکہ ز شدہ نسبت این
 ضعف روستے می وہر و عسلای

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبض کا منشاء
 نسبت باطنی کا ضعف ہے جاتا ہے
 کیونکہ نسبت جب قوی نہیں ہوتی تو
 کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی وہ
 مستور ہو جاتی ہے بالخصوص اس حالت
 میں جب کہ اپنے شیخ سے صوری اور ظاہری
 بعد بھی ہو چنانچہ یہ تک نسبت کا رموز

اں صحبت زہر است و توجیر او
تا نسبت قوت پذیرد و ملکہ خود
و بسر حد فتنہ رسد
مکتوبات معصومہ ص ۱۳۱

نہ ہو جائے یعنی وہ ملکہ نہ بن جائے۔
اں سے پہلے شیخ سے جدائی اس قسم
کے ضعف کا سبب بن جاتی ہے یعنی
شیخ کی خدمت میں رہیگا تو نسبت
میں قوت محسوس ہوگی اور جدا ہونے
میں اس میں ضعف ہو جائے گا اس کا
علاج زہر کامل کی صحبت اور اس کی
توجہ ہے تاکہ نسبت قوی ہو کہ ملکہ رسوخ
ہو جائے اور سالک فناء کی حد تک
پہنچ جائے۔

اس سے بعد توجہ شیخ اور صحبت کامل کو مدار کار (یعنی حصول نسبت
اور فریہ تقویت نسبت) قرار دے کر اس پر نہایت ہی زور دیا کہ ہم کیا ہے
اور یہ بتایا ہے کہ نسبت کسی صاحب نسبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ
فرماتے ہیں :-

توجہ بر مشد در صورت ثانیہ
کہ بواسطہ زلت ظلمت ظاری شد
باشد نیز نافع است توجہ بر کامل
کوہ کوہ ظلمات و کہورت نا ابر
راہ کہ پیدا شدہ باشد از مرید صادق
بر میار و در تطہیر باطن او مفید
و در قبض نیز اس توجہ سودمند است

مرشد کامل کی توجہ دوسری صورت میں
یعنی جبکہ کسی معصیت یا لغزش کے
سبب نسبت میں تاہیگی آجائے نافع
ہوتی ہے اس لئے کہ شیخ کامل کی
توجہ ایسی چیز ہے کہ اگر ظلمت و کہورت
کے پہاڑ کے پہاڑ ہر طرف سے
نمودار ہو جائیں تو ان کو بھی مرید صلاقی

نہروے در بسط می آرد و راه ترقی
را بروے می کشاید۔

سے دفع کر کے اس کے باطن کی تطہیر
کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے شیخ کی توجہ
سائل کے لئے حالت قبض میں بھی
مفید ہے چنانچہ بہت جلد اس میں بسط
پیدا کر کے ترقی کا راستہ اس پر کھول
سکتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ مدار کار و محبت
اور وہ توجہ ہے جو کہ محبت یعنی عقیدت اور
سپردگی کے ساتھ جمع ہو جائے یعنی
سائل کی جانب سے محبت اور خواہش ہو
اور شیخ کی جانب سے توجہ۔

چنانچہ تھا محبت بدون توجہ شیخ کے
بھی در برت سکتی ہے یعنی نافع ہو سکتی
ہے اور ترقی دے سکتی ہے مگر محض
توجہ شیخ بدون محبت طالب کے کچھ زیادہ
نفع بخش نہیں

یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ تھا
شیخ کی توجہ باطنی کو جذب کر لیتی ہے
اور اس کے مخصوص کمالات کو اپنی
جانب کھینچ لیتی ہے اور فنا فی الشیخ
بلکہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتی

و بالجملہ مدار کار بر محبت و توجہ است
کہ با محبت و سپرد جمع نمود از یک
جانب محبت و سپرد و از جانب دیگر
توجہ۔

محبت تنہا یہ توجہ را بہر
می تواند کہ نافع شود و ترقی بخشد
اما توجہ محض یہ محبت قلیل النفع
است۔

محبت است کہ معالی خفیه
پیر را جذب می نماید و کمالات مخصوصہ
اور اتجود می کشد و فنا فی الشیخ بلکہ
فنا فی اللہ پیدا می آرد و چون از طریق
صفات مذکورہ پدید آید امید است

کہ راہ ترقی کثرت شدہ و بزدلی
بمنزل مقصود برسد و در راہ
نماند۔
۱۶۵

ہے اور اگر صفات مذکورہ یعنی محبت و توبہ
جانبین سے ظاہر ہوتی ہیں تو اب حصول
نسبت کے بعد امید تو ہی ہو جاتی ہے
کہ ترقی کا راستہ کھل جائے اور جلد ہی
منزل مقصود تک رسائی ہو جائے اور
سالک راستہ ہی میں نہ رہ جائے

پھر آگے کچھ دور کے بعد لکھتے ہیں کہ۔

پس با عیش توقف سالک
و سدر راہ اور یہ طریق پیچ
نہ شد غیر از سستی طالب طالب
صادق کہ در محبت کامل افتد و شرائط
طلب کہ اکابر قرار دہ اند بجا آرد
امید است کہ البتہ واصل گردد۔
(مکتوبات معصومہ ص ۱۱۱)
پس اس طریق میں سالک کے توقف کا
سبب اور اس کے عیش میں مانع اور سدر
کوئی اور چیز نہیں ہے بجز سالک کی
سستی کے چنانچہ جو طالب صادق
کسی کامل کی محبت میں پہنچ جائے
اور وہ تمام شرائط بجا لائے جنہیں اکابر
طریق نے مقرر کیا ہے تو امید ہے کہ ضرور
بالفرد واصل ہو جائے۔

اس میں اس امر پر تنبیہ فرمائی کہ شیخ کامل کو یا کر بھی اگر سالک کامیاب نہیں
ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہئے کہ خود اس کے اندر کوئی عفت اور مانع موجود ہے۔
اور علی العموم وہ مانع طالب کی کاملی اور سستی اور اس کا شرائط طلب نہ بجا لانا
ہوتا ہے۔

ایک اور مقام پر سلوک کا مقصود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ
مقصود از سیر سلوک شغنی و مرید رفتن سیر سلوک سے مقصود سیر فیض اور سیر فیض

نہیں ہے بلکہ وہ خافت زندگی کا اس
طرح سے ادا کرتا ہے کہ نفس کی آمیزش
اور زمانہ عمت باقی نہ رہے ۔

نیز موصوفہ نیستی و گمنامی است
و زوال رعونت و امانیت امارہ کہ
معرفت یہاں مربوط است ہر کہ
بایں کس رجوع می کند و امانیت
می آید اور اندر حق بازداشت نہ بخود
مشغول می سازد و ہر کہ رجوع نمی آرد
اور با حق می دارد و محسوس او با پیشند
اسی طرح سے فرق کا مقصود نیستی اور
گمنامی کی تحصیل اور نفس کی سرکشی
اور خود مائی کو دور کرنا ہے اس لئے
کہ معرفت کا موصول اسی کے ساتھ ہوتا
ہے اور جب ایسا ہے تو جو شخص ایسے
شخص کی جانب رجوع ہو اور اس سے تعقیق
کا اظہار کرے تو اس نے گویا اس کو
حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر کر اپنی جانب
مشغول کر لیا اور جو شخص ایسے شخص
کی جانب رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو
حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا

ہے لہذا اس کا شکر گزار ہونا چاہئے
لے اللہ اوصاری مخلوق کو مجھ سے پرستہ
کرے ۔ ایسا کہ وہ میری جانب رخ ہی
نہ کرے اس طرح سے مجھے تمام دنیا والوں
سے یکسو فرمے ۔ اور میرے دل کو ہر طرف
سے پھیرے ۔ اور اپنے عشق میں مجھے
یکسو اور ہمہ تن متوجہ فرمائے ۔

یار رب ہمہ تنی ما بہین نہ شو کن
واذ جلد جہانیاں مرا یک شو کن
روئے دل میں صرف کنی از ہر جہت
در عشق خود کج جہت و یک نہ کن

(مکتوبات معصومہ ص ۶۵)

اس مکتوب میں حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نے اس امر پر تنبیہ فرمائی ہے کہ سیرہ سنوک کا مقصود یہ نہیں ہے کہ سالک بس بیری مری کی کرتے لگے اور اسی کو سلوک کا مشقی سمجھ لے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نفس کی منازعت و امانیت کو ترک کر کے وظائف بندگی کو ادا کرے اور حقوق عبودیت کو بغیر مشاکرت نفس کے انجام دے۔ چونکہ وظائف بندگی و عبودیت کا ذکر آگیا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت کی جائے تو اس کے شیخ ابوسعید کا کلام نقل کیا جاتا ہے و هو هذا۔

شیخ ابوسعید فرمود کہ سمعت	حضرت شیخ ابوسعید فرماتے ہیں
الشیخ ابا الفضل محمد	نے شیخ ابوالفضل محمد بن حسن سے سنا جو کہ اپنے
بن الحسن شیخ وقتہ العالی	وقت کے شیخ تھے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
لا یدکروا المستقبل لا ینتظر	گذرے ہوئے کو یاد نہ کرنا چاہئے اور آنند
و صافی الوقت یعثیرو هذا	کا انتظار نہ کرنا چاہئے بس موجودہ حال کا
صفحة العبودية ثم قال	اعتبار کرنا چاہئے اور اس کو قیمت
حقیقة العبودية نشان	سمجھنا چاہئے اور یہی عبودیت کی صفت
الاتقوا لانی الله تعالی و هذا	ہے پھر یہ فرمایا کہ عبودیت کی حقیقت وہ
من اصل العبودية حسن	چیزیں ہیں ایک تو اتقوا لانی الله تعالیٰ ہے
العقدوة برسول الله صلى الله	اور یہی اصل بندگی اند اس کا اہم ہر دہ
عليه وسلم وهو الذي ليس	اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ
في انفس نصيب ولا	علیہ وسلم کی اتباع کرنا نہایت حسن و قوی
مراحة۔	کے ساتھ یعنی اس مقصود انتشار اور
	فرمانبرداری ہو نفس کا حفظ اور اس کی

راحت مطلوب نہ ہو۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھئے کہ ہر شے کی ایک صفت ہوتی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ صفت ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز اسی صفت سے پہچانی جاتی ہے۔ صفت ذات سے منفک ہوتی ہے اور حقیقت عین شے ہوتی ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ذاتیات کا ذات سے الگ ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سنئے کہ عبودیت کی صفت یہ ہے کہ عباد ماضی و مستقبل سے قطع نظر کر کے مافی الوقت کا وظیفہ خواہ وہ ہوا جہ سے متعلق ہو یا قلب سے، ادا کرتا ہے۔ یعنی عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، غرضیکہ جملہ طاعات میں اس کا وقت آئے اس کو فوراً ادا کر لے۔ اگر کبھی کہیں لغزش ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق نیست فردا گفتش شرط طریقتے اس کی مزید وضاحت اس عبارت سے ہوتی ہے کہ۔

حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت، مصیبت، طاقت، معصیت، اس لئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا۔ یا تو نعمت میں ہوگا یا مصیبت میں، یا عبادت میں یا معصیت اور ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں۔ نعمت کا حق شکر، مصیبت کا حق صبر، عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ، اور معصیت میں توبہ و استغفار و دعاست، میں کوئی رقت ایسا نہ نکلے گا کہ میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو، تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قضا کی معنیقت توبہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا ہے اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت کو دہرائیں اور یہاں یہ مسئلہ

ممکن نہیں اس لئے کہ جس وقت کہ تم نے ان حقوق کی قضا دے کے لئے تجویز
 کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق مجدد اور اس حکم یعنی عبادت لازم ہے۔
 اس لئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق
 وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل سب و مشکوٰۃ وغیرہ کے اس میں بھی لازم ہوگا
 اور جب اللہ کا حق ہو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر
 کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گذر گیا ہے جس کا وقت تو بے فوٹ کر دیا
 ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کر لیا۔ غلام یہ ہے کہ جس وقت کے
 اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی حق ہے
 جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر
 غیر وقت کا حق ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا۔ غرض اس کی قضا
 کسی طرح ممکن نہیں۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر اس
 پر حق وقت کو ادا کرنا ہے۔ اگر نعمت ہے تو شکریہ میں قلب کو مشغول کرے اور اگر
 مصیبت ہے تو صبر میں لگے اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ کے فضل و
 احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہے تو تضرعت اور استغفار
 میں مشغول ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہے تو ہے اور ابن
 الوقت ہونے کے ہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔ (اکمال الشیخ مشہور)
 یہاں تک تو گفتگو صفت عبودیت سے متعلق تھی اب حقیقت عبودیت
 کو سمجھئے وہ یہ کہ یوں تو بندہ ہمہ وقت ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ہی۔
 یعنی کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھر سنے میں، صحت میں، مرض میں، لیسر
 میں، عسر میں، غرض کہ ہر قدم پر اس کو افتقار ہے، اسی افتقار کا ہمہ وقت
 استغفار یہی حقیقت عبودیت ہے، افتقار و امتیاج تو سبھی لوگوں کو ہوتی

ہے مگر مافیلین و مسکین کو اس کا استغفار و اعتراف نہیں ہوتا اس لئے ان حقیقت عبودیت سے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہمہ وقت ہر چیز میں اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں اس لئے ان کو حقیقت عبودیت حاصل ہے اس حقیقت عبودیت کا دوسرا جزو حسن القدوة برہنوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزا دل یعنی افتقار الی اللہ اس آیت سے مانور ہے یا یہا الذناس انتم الفقراء الی اللہ و اللہ هو الغنی الحمید یعنی اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبول والا ہے۔

اور دوسرا جزو اس آیت سے مانور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

صاحب کشاف نے اس کی دو تفسیریں فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں اسوۃ حسنہ ہے یعنی آپ کی ذات بابرکات ہر اعتبار سے متوہی اور مقتدا ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ میں ایک ایسی خصلت ہے جس کا اقتداء اور اتباع کرنا چاہئے اور وہ حواسات بنفسہ ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی یہ دونوں تفسیریں نقل فرمائی ہیں۔ مگر تفسیر ثانی میں آپ کی اس خصلت اور صفت کی تعیین نہیں فرمائی۔ علامہ زکریا نے اس کو متعین فرمادیا کہ وہ حواسات بنفسہ ہے اور مراد اس سے جانی ہمدرد کرنا ہے۔ یعنی آپ خود بنفس نفیس جہاد فرماتے تھے پھر کسی کی کیا مجال اور بہت جو اس میں آپ کا اقتداء نہ کرے۔ چنانچہ حضرات صحابہؓ بھی اپنے جان پر کھیل گئے اور مال قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانی قربانیاں بھی جیسی کچھ پیش فرمائیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس صفت میں تمام صحابہؓ سے بڑھے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ

ما احد عندی اعظم یداً من الی بکواکسانی بنفسه
 و مالد - یعنی اگرچہ نہ سے زیادہ بھر کسی کا احسان نہیں ہے اس لئے کہ انہوں
 نے اپنی جان و مال دونوں سے میری ہمدردی کی۔ سبحان انہوں سے کس قدر
 فضیلت حضرت صدیق کی مفہوم ہوئی۔

تو جب حضور اقدس کی ذات شریف ہی قدمہ ہے پس ہر امر میں اس
 آپ کے اقتداء کی محتاج ہوگی۔ لہذا حقیقت عبودیت کا حصول اس وقت تک
 محال ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کی جائے گی؛
 سے پسندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز بر پے مصطفیٰ

خلافت پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہم رسید
 اس لئے کہ صفت افتقار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء
 ضروری و لازم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کا افتقار الی اللہ
 احتیاج باللہ حاصل تھی جیسا کہ آپ کی دعاؤں سے ظاہر و باہر ہے۔

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں :-

اللهم انت نفسی تقواہا و رکعہا انت خیر من رکعہا انت ولیہا
 و مولیہا و دوسری دعا یہ فرماتے ہیں اللہم ان قلوبنا و لواصینا و
 جوارحنا بیدک لہم تملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فکن
 انت ولینا و اهدنا الی سواء السبیل۔

ان ادعی میں آپ خود فرماتے ہیں کہ کس انداز سے جناب قدم میں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم عرض و معروض فرماتے ہیں اندہی احتیاج و افتقار الی اللہ کا اظہار فرما
 رہے ہیں کہ دوسرے کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس و
 اعضاء و جوارح کو اپنی ملک سمجھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متعلق

بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لہ فمملکتنا منہما شیئاً۔ یعنی آپ نے ان میں سے کسی کا ہم کو ملک نہیں بنایا اس کے بعد ان سب کی ولایت اور سوا د سبیل کی ہدایت کی درخواست فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی انتہائی معرفت اور اعلیٰ درجہ کی انابت الی اللہ احد فناء ہے۔ صوفیہ کے کلام میں فنا کا ذکر آتا ہے اور اس وقت کو انہیں حضرات کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے مگر اس کوئی فنا نہیں سمجھنا حالانکہ فناء و بقا وغیرہ احوال جو صوفیہ کو سننے میں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو ملے ہیں اس میں بھی یہ لوگ متعلق نہیں ہیں۔

نیا و در دم از خانه چیز سے شخصیت تو داری ہمہ چیز با جہت تست یہ باتیں نمٹنا آگئی تھیں مگر تمہیں مفید اور کارآمد اس لئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب اس مضمون سمجھئے وہ یہ کہ خواجہ معصوم نے بیفرمایا تھا کہ، مقصود از سیر و سلوک کشمچی و دریدہ گر فتن نیست مقصود از ان ادائے و طائف بندگی است بے منازعت نفس۔ تو میرے خیال میں یہ سیکھنے ہی کی تعبیر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیر و سلوک سے مقصود اور اس کا ملتی جلتی تفصیل نسبت ہی ہے اور جب کسی میں یہ حاصل ہو جاتی ہے تو سچوہ شخص خود کو فنا ہی کو دیتا ہے اور اسی میں انسان کی خیریت ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے جیسا کہ خواجہ مخبر معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

امید کہ آن بیار عزیز نیز عافیت باشند و بحیث صورتی و معنوی متحقق
امید کہ ابوں کہ براہ عزیز بھی بخیریت پہنچند
بودند و از لفظ یعنی آئند و از ظن باصل متصف نیز الفاظ سے معنی میں از ظن ہے
گر آئند و از ظن باصل شاہراہ است اصل کی طرف آگئے ہوں گے کیونکہ ظن
و مانع از وصول باصل تو یہ ظن است سے اصل کی جانب شاہراہ ملتی ہے

باقی اصل تک پہنچنے میں مانع جو چیز ہے وہ
 ظن کا خود اپنی جانب توجہ کرنا اور اصل
 سے اعراض کرنا ہے اور اگر سیر وسلوک
 کے اندر یہ بلکہ دلیوں کہنا چاہئے کہ حق
 تعالیٰ کی عنایت ازلی کے سبب سے
 کی توجہ ظن سے ہٹ کر اصل کی جانب
 ہو جائے اور بجائے اعراض کے اصل
 کی جانب اقبال ہو جائے تو سمجھنا چاہیے
 کہ سعادت کا رشتہ بانٹھ لگا اور سالک
 نے مضبوطی کر کے کو ہاتھ سے پکڑ لیا ہے
 جب تمہیں معلوم کر لیا کہ کس کے ظن ہو اور تمہارے
 اصل کون ہے؟ تو پس اب تم فانی
 ہو گئے مر جاؤ چاہتے تھے مرنے پر مقصود حاصل
 ہے۔

ظن جب اصل سے مل جاتا ہے اور اس کے
 ساتھ جوہریت ہو جاتا ہے تو سالک اپنے اندر
 اضمحلال، استہلاک اور فنا اور نیستی کی
 کیفیت محسوس کرتا ہے اور یہ چیز اس
 کے حق میں کمال ہے اس لئے کہ سالک کا
 کمال ہی سلب کمال میں ہے اور اس کی
 خیریت ہی عدم خیریت میں ہے معرفت

بخود و اعراض اور از اصل و چوں سیر
 وسلوک بلکہ بعض عنایت ازلی توجہ
 بخود و دیر پاں آمد و بجاتے اعراض
 اقبال باصل پیدا آید سر رشتہ
 سعادت پرست اقد و متمسک
 بعروہ و نقل گردو سے
 چوں بدانتی کہ نقل کیستی
 قدری گر مردی دور ز کیستی
 بعد از وصول نقل باصل دلچوی
 آں سالک را استہلاک اضمحلال
 است و فنا نیستی و این معنی کمال
 است در حق او کمال او در سلب
 کمال است و خیریت او در اتفان
 خیریت، معرفت و البتہ باین فنا
 است و قرب منوط باین استغناء
 اذا تعجلی اللہ بشئ خضع بہ

جس چیز کا نام ہے وہ اسی فناء سے فانی
ہے اور قرب اسی انتقال سے ملا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ کی تجلی جیب کسی چیز پر ہوتی ہے
تو وہ اس کے سامنے پست اور خاضع
ہو جاتی ہے

اس فناء اور نیستی کے بعد نفس کے اندر
اس بات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے
کہ اس کو اپنے پاس سے زندگی بخشیں
اور اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو
مستحق بنا دیں۔ خود ہی ارشاد فرمایا ہے
کہ جس کو میں قتل کر دوں تو وہ بھی
اس کا خون بہا ہوں اور پھر اس کے
بعد اس شخص کو ناقصوں کی تکمیل کے
لئے مقرر فرمادیتے ہیں۔ دیکھو ارشاد
فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ
تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم
نے اس کو ایک ایسا نو دیا کہ وہ اس کو
لے لے ہوئے آدمیوں میں ملتا ہے تاہم
چنانچہ اس آیت میں اسی شخص کے
حال کی خبر ہے اے اس وقت جا کر اس کے
حق میں نعمت تمام ہوتی ہے اور خلافت

دلیلہ ازاں مستعد آں می شود
کہ اور از نزد خود حیات و ہند
و با خلایق خود متعلق سازند من
قتلتہ فاما دینہ و تکمیل
ناقصان باز ستش گردانند آری
کریمہ او من کانت میتا فاحیثا
و جعلنا لہ نوراً ایضی بہ
فی الناس نشان حال درست
آں زمانہ نعمت در حق او تمام شود
و محنت خلافت بظہور آید
اے کار دولت است کمون تا کر او ہند

مکتوبات معصومیہ ص ۸۳

معنی کا ظہور ہوتا ہے یہ دولت اور
سلطنت کا کام ہے اور ایک منصب
عظیم ہے دیکھا جائے کہ کب اور کس
عنایت فرماتے ہیں۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ خلافت بالہی کس قدر بڑی و بڑی منصب ہے
اور اس کے کتنے شرائط ہیں اب منصب تو لیا جاتا ہے لیکن شرائط اور آداب
نہیں اختیار کرنا چاہتے اسی طرح طہر پر مرید بھی نہیں جوتے اور پیرین جانا چاہتے
ہیں۔

”یہ میں تصافت روا رکھا است ناجا“

اسی طرح سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر نوریا مل
کی تحصیل کے لئے اتباع سنت کو فرضی قرار دیتے ہیں اس مسئلہ پر کئی نذر دار
کلام فرمایا ہے ہیں۔ کسی طالب کو لکھتے ہیں کہ ا۔

مخدوم من اودت و کثرت ایک و ستر	مخدوم واحدت و کثرت اند
کی ضد ہے طلب وقت کے لئے ترک	یکد گیر اند طالب وحدت را ترک
کثرت ناگزیر ہے جس قدر کثرت کے	کثرت ناگزیر است ہر قدر
علاقہ اپنے سے رکھے گا اسی قدر وقت	جہاں کثرت باخود دارد وہاں
حقیقی سے دور اور بھڑکے گا۔	قدر از وحدت حقیقی دور و بھڑ

سائل کو وحدانی ہونا چاہئے طلب	است وحدانی باید بود ہم
اور محبت کے اعتبار سے بھی اور علم	از دوست طلب و محبت و ہم
ارادت کے اعتبار سے بھی تاکہ نہایت	از دوست علم و ارادت تا اس
پیدا ہو جائے اور آئینہ وقت بن جائے	پیدا آید و مرآت وحدت

گردد و توحید حقیقی رسد۔
اور توحید حقیقی حکم ساکب کی رسائی ہو جائے
کیونکہ توحید تعلقات کے ساتھ کرنے کا
نام ہے۔

اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور اور
آباد رکھو اور باطن کو روشن کرنے میں
کوشش کرو اس لئے کہ وہی نظر موئی
کا عمل ہے اور یہ سمجھ لو کہ توحید باطن کا
تعلق ان امور کے ساتھ ہے دوام ذکر
مراقبہ، وظائف بندگی کی ادائیگی یعنی
ادائے فرض و احیاء، نیز
بدعات و دیگر عورات و محرمات
سے اجتناب

چنانچہ جو شخص جس قدر بھی اتباع
سنت اور عمل بالشریعت اور اجتناب
بدعت میں زیادہ کوشش کرے گا
اتنا ہی زیادہ اسے نور باطن حاصل
ہوگا اور حق تعالیٰ کی راہ اس پر کھلے گی
بلاشبہ اتباع سنت و نجات دینے والی
چیز ہے یہ صورت لقمہ بخش اور صبا
کو بلند کرنے والی اس میں خلافت کا
تو احتمال ہی نہیں۔

اوقات را بند کرد و فکر معمور
دارند و در توحید باطن کوششند کہ
محصل نظر موئی است و توحید
باطن منوط بدوام ذکر و مراقبہ
است و مربوط بادائے وظائف
بندگی دادائے فرائض و سنن
و واجبات و اجتناب از
بدعات و محرمات و مکروہات
بر قدر کہ در اتباع شریعت
و سنت و اجتناب از بدعت
کوشیدہ آید نور باطن بیفزاید
و را ہے بنیاب قدس بخشاید
اتباع سنت البتہ معنی است
و نتیجہ بخش و رفیع درجات احتمال
تخلف ندارد۔

و ما درائے اسی خطر و خطر است
 و راه شیطان ثالثہ و کل الخیر
 لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں
 ان میں خطر وہی خطر ہے بلکہ شیطانی
 راستہ ہے لہذا ان سے بہت اجتناب
 کرو اور احتیاط کلی رکھو اس لئے کہ حق
 کے بعد بجز گمراہی کے اور وہ کیا جاتا ہے
 دین میں کو جو کہ وحی قطعی سے ثابت
 ہے محض لغو باتوں اور اداہم ثنائیات
 سے تو چھوڑنا نہیں جا سکتا۔
 دما علی الرسول
 الا البلاغ

بر رسولان بلاغ باشد و عین
 حضرت خواجہ عمر معصوم قدس سرہ کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ
 کیا کلام ہے اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق کو کتنا سمجھے ہوئے
 ہیں چنانچہ کیسا ہی کوئی شخص کم ہمت ہو حضرت کے بیان کے بعد ایک مرتبہ
 تو کمر ہمت کس کو راہ خدا میں کھڑا ہی ہو جائے گا۔ تاہم طریق کی غرض و غایت
 کی وضاحت کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کلام جو کہ
 القول العلیل سے نقل کیا گیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جس کا ماحصل یہی تھا
 کہ سائے طرق کا مرجع حیثیت نغضانہ یعنی نسبت کی تحصیل ہے اس لئے کہ
 اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ارتباط و انتساب حاصل ہوتا ہے
 چنانچہ حضرات صوفیہ اسے جو اشغال و مراقبات تعلیم کئے ان سے مقصود
 نفس میں اسی ملکہ کو پیدا کرنا اور راسخ کرنا تھا اگرچہ نسبت کی تحصیل کچھ ان
 اشغال پر بھی موقوف نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرامؓ وغیرہ تا بعینہ اس نسبت و سکینہ
 کو دوسرے طرق سے حاصل کیا کرتے تھے، مثلاً صلوة و تسبیحات پر حضور

قلب کے ساتھ مواظبت، نیز طہارت پر مداومت، موت کی یاد، جنت و دوزخ کا پیش نظر رکھنا اسی طرح تلاوت قرآن پر مواظبت اور اس کے معانی میں تدبیر و غیرہ کرنا۔

فرمیں ان سب امور پر یہ سب حضرات ایک مدت تک مواظبت فرماتے تھے جس کی وجہ سے قلب میں ایک ملک پیدا ہو جاتا تھا اور تمام آخر اس کی محافظت فرماتے تھے اور یہی وہ نسبت مسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ مشائخ متواتر ملتی آ رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں اسی کو شاہ صاحب نے طریق کا مرجع اور اس کا حاصل کہا ہے اور ایک اور مقام پر اس کو غیبت کبریٰ فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نسبت ہائے صوفیہ قیمتی است کبریٰ و رسوم ایشان پر ہیج نئی ارزور۔

آخر میں صوفیہ کے اشتغال و مراقبات کے متعلق بھی ایک بات کہنا چاہی وہ یہ کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان حضرات نے نسبت ہی کی تحصیل اور اس کی تکمیل کے لئے بطور معاونت کے اشتغال وغیرہ تجویز فرمائے اگرچہ حضرات صحابہ اسی نسبت کو صرف اعمال شرعیہ سے حاصل کر لیتے تھے تو حیب اعمال شرعیہ کو تحصیل نسبت کے لئے بعد کے لوگوں نے کافی دنیا یا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اشتغال کی بھی ضرورت سمجھی گئی۔ کیونکہ دیکھا گیا کہ لوگوں میں نماز، روزہ، صوم و حج مگر نسبت غائب تو اسی طرح یہ بھی کہلایا جاتا ہے کہ مشائخ نے جن چیزوں کا احضار فرمایا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی صرف صورت ہی صورت رہ گئی ہو اور انہیں اور مقصود ان سے ختم ہو چکا ہو چنانچہ اس زمانہ میں لوگوں کا حال یہی دیکھ رہا ہوں کہ ظہن کی چیزوں کے صرف ظاہر کو لے رکھا ہے اور اس کے باطن سے نظر پھیرے ہوئے ہیں جس طرح سے عام لوگوں کا حال ہے کہ نماز، روزہ، صوم و حج پر تو عمل ہے

مگر اس سے جو مقصود تھا تفصیل نسبت اور اس پر موافقت اور اس کی مخالفت ان سب باتوں کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں اور وجہ کلی اس کی یہ ہے کہ مقصود اور غیر مقصود میں امتیاز باقی نہیں رہا۔ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کی جزئی یہ بھی ہے کہ مشایخ کو مقصود سمجھا جاتا ہے اندان کے پاس جو دولت ہے یعنی نسبت سلسلہ احمد لہ اللہ سکینہ اس کی تحصیل کی فکر نہیں۔ اس زمانہ میں طریق کے اندر یہ ایک بہت بڑی بدعت داخل ہو گئی ہے جس سے طریق کو فاسد کر دیا اور وہ یہی کہ نہ مقصود کی خبر ہے اور نہ غیر مقصود کا علم اسی چیز کو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس ایک بات کو سمجھ لیجئے تو بہت بڑے منحصر سے نکل جائیے گا اور دینِ خالص سے قدر مقدار نصیب پابی جائیے گا ورنہ ساری عمر یہی کہیں آئیے جائیے گا اللہ بچے کشتہ کا نہ ہو گا۔

احوالِ رفیعہ

یہاں تک تو کلام نسبت کی تشریح و تفصیل اور اس کے ذریعہ تفصیل سے متعلق تھا اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے دوسرے جزو کی بھی کچھ توجہ کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ کہ مداوم علی السکینہ کو جو احوالِ رفیعہ ملا کرتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس مضمون کو میں ایک عجیب و غریب مضمون سمجھتا ہوں یوں تو یہ مضمون قرآن و حدیث میں آگیا ہے اور علامتے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس لئے ایسا کچھ عجیب بھی نہیں ہے لیکن ہماری معلومات چونکہ محدود ہیں اور نظر سطحی ہے اس لئے اس کو عجیب و غریب ہی کہا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرامانے کے بعد کہ در سکینہ پر ولادت

کرنے والے کے لئے کچھ حالات رفیع ہوتے ہیں جو اسے نوبت نبوت ملتے ہیں
پس ممالک کو چاہئے کہ ان حالات کو غنیمت جانے اور یہ سمجھنے کہ یہ حالات اس
کی طاعت کے عند اللہ مقبول ہوتے اور باطن نفس اور سودا کے قلب میں اثر
کرنے کے علامات ہیں، آگے بعض احوال رفیع کو شمار کرایا ہے جو کہ ملام علی ہیکل
کو حق تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمائے جاتے ہیں۔

۱۱) مثلاً ایک محل اس کو یہ کتاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو تمام مامور
پر ترجیح دیتا ہے۔

۱۲) اسی طرح سے ایک حال اس کو یہ کتاب ہے کہ اس پر خوف و خشیت کا اتنا
غلبہ ہو جاتا ہے کہ قلب سے نکل کر بدن اور جوارح پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے

۱۳) اسی طرح سے ایک انعام مواظب علی السکینہ کو اس دنیا میں یہ کتاب ہے کہ
اسے عمدہ عمدہ خواب نظر آتے ہیں جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل
صالح کار و باع صالحہ نبوت کے چھپا بس حصوں میں سے ایک حصہ ہے نیز رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے صرف بشرات رہ جائیں گے
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا
خواب جسے کوئی رجل صالح دیکھے یا اس کے واسطے کسی دوسرے نیک اور
صالح شخص کو دکھایا جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لَہُمُ الْبَشَرٰی فَاُولَٰئِیْہِ
الْحَقُّ تٰی میں بشریٰ کی تفسیر زیادہ صالحہ ہی سے کی گئی ہے۔

۱۴) اسی طرح سے ایک حال صاحب سکینہ کو اس دار دنیا میں یہ کتاب ہے کہ
اس کو فراست صحیحہ حاصل ہوتی ہے یعنی ایسا خاطر جو واقع کے مطابق ہو۔ اسی
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمنین فانہ ینظر بنور اللہ
یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

صاحب شفاء العلیل نے فراست خداوند کے معنی لکھے ہیں کہ ٹھیکہ
 اٹھل۔ یعنی ملام علی البکیہ کو ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جس چیز کے متعلق غور
 کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب میں واقعہ کے مطابق اتفاق کر دیا جاتا ہے چنانچہ
 اس سلسلہ کے پہلے شمار واقعات ہیں جو اسلاف کے حالات میں پائے جاتے
 ہیں یہاں دوسرے واقعات بیان کرنا ہوں۔

۱۔ رسالہ قشیرہ میں حضرت ابراہیم خراسانی کا یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں
 کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا وہاں فقراء کی ایک جماعت موجود تھی اتنے میں
 ایک جوان نہایت ہی ہنس بکھ باوقار و خوبصورت، اور نہایت ہی عمدہ خوشبو
 لگا کے ہوئے سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے قلب
 میں یہ اثر ہا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکلا ہوا
 قذوف یعنی میری بات کو تو تیرا مناسب ہی نے ناپسند کیا۔ ہم میں تو یہ کہہ کر مجلس سے
 اٹھ گیا امدہ جوان آیا اور حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ میرے متعلق شیخ نے
 کیا فرمایا اس پر بھی لوگوں کو محبت شیخ کے متوال کو اس سے نقل کرنے کی نہیں ہوئی
 بلکہ اس کی ظاہری وجاہت سے مرعوب ہو گئے اس نے اصرار کیا کہ بتائیے شیخ نے
 کیا فرمایا ہے اس پر لوگوں کو کہنا پڑا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہودی ہو۔ حضرت
 ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ سننے پر امدہ جوان میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر مردہ
 دیا اور مسلمان ہو گیا کس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام کا سبب کیا ہوا؟
 اس نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں
 کرتی یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا امتحان کر دیں گا سب میں نے غور و تامل
 کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل اسلام بھی صدیق اگر ہو سکتے ہیں تو اسی ظائف صوفیہ ہیں
 میں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نے

تہلے اور پرتھاس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنا باوجود اس کے جب تمہارے شیخ اپنے نور فراست سے بھر کو تاثر لیا اور پہچان لیا کہ میرے اس ظاہر میں باطن کچھ اور ہے تو مجھے اب بتیں ہو گیا کہ میں یہی صدیق ہوں۔ چنانچہ وہ جو ان آل کی خدمت میں رہا اور کیا مصوفیہ میں سے ہوا۔

۲۔ اسکا کے مثل ایک اور واقعہ سنئے مالاہد میں کتاب الاحسان میں سے کہ نور باطن بغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درگاہ از سیدہ درویشاں باید جست و دہاں کے سینے سے تلاش کرنا چاہئے اور اس نور سے اپنے سیدہ کو روشن کرنا چاہئے خیر و شر فراست صحیحہ دریا فت شود تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو اور اس کے ذریعہ ہر خیر و شر کو معلوم کیا جاسکے۔

دالاہد منہ ص ۱۵۳
اس فراست صحیحہ پر جاسیدہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :-

ایک شخص، درویشوں کا بیہ اور دلی پیہنے ہوئے حضرت خواجہ عبدالحق عیدواریؒ کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت لوگوں کو میند و نصیحت کرنے سے فارغ ہو چکے تو اس شخص نے اٹھ کر حضرت سے یہ سوال کیا کہ انتھو افواستہ المؤمن کا کیا مطلب ہے اور وہ فراست کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ فراست یہ ہے کہ تم اپنا زنار توڑ ڈالو یہ سن کر اس نے شور مچایا اور کہا کہ معاذ اللہ مجھے زنار سے کیا مطلب ہے؟ اسی اثنا میں ایک برید نے شیخ کا اشارہ پا کر اس کے دلی ربانی کو اس کے بدن سے الگ کر دیا تو اس کے نیچے سے زنار نکلا یہ واقعہ دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اصل واقعہ

تو ختم ہوا اس کے بعد شیخ نے اپنے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو!
 اور جس طرح اس نے اپنے ظاہری تہذیب کو توڑا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے یا روایا
 اور ہم سب بھی اپنے اپنے باطنی زہار کو توڑ ڈالیں اور اس وقت سے حق تعالیٰ
 کے ساتھ نیا عہد باندھیں شیخ کے اس کہنے پر لوگوں کے درمیان سے ایک شخص
 اٹھا اور منہ سے اسی وقت دعوت کی تجدید کی (حاشیہ مالاہد منہ)
 سبحان اللہ! عجیب واقعہ ہے ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے
 کیسا کچھ عہد باندھا ہو گا۔

اجابت دعا

(۶) اسی طرح سے منجملہ ان احوال رفیعہ کے جو حق تعالیٰ کی جانب سے ملام
 علی السکینہ کو مرحمت فرمائے جاتے ہیں ایک عظیم الشان حال اجابت دعا
 بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نسبت اور ایسا
 تعلق بندہ کا قائم ہو جائے کہ جب اس کے بعد اپنی جس ضرورت کو یہ طالب
 اپنی جہد ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے
 تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمادیں۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
 ایک صحابی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ
 مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں یہ بھی شریک تھے آسمان
 کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں
 میں رعب ڈال دیا اور سب نے ہتھیار ڈال دیئے۔ یہ تھی اجابت دعا جو
 مومن کو ملا کرتی ہے۔

۷۔ اسی طرح سے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل

کر کے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں مگر اس کا صدق ظاہر ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 رَمَتْ اَشْبَعًا اَشْعَثَ ذِي طَلْعَيْنِ لَمْ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
 لَا يَبْرَأَ سِغِي بِهِنَّ سِغِي غَيْرِ اَبَدٍ بِرَأْنِهِ بَارٍ۔ بچے پر اس نے کھڑے والے
 جن کو کوئی خاطر میں نہ لاتا ہو (یعنی لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہو لیکن اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے ہر دوسرے قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس
 کی قسم کو پورا فرما دیں۔ مطلب یہ کہ ظاہر حال تو اس کا ایسا ردی کہ لوگ اپنے پاس
 بننا ناگھبر گوارا نہ کریں مگر نہ ان کے نزدیک اس کا ایسا درجہ کہ وہ جو کچھ زبان سے نکال
 دے تو اس کے تحقق اور قبولیت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماویں
 سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دار دنیا میں اپنے بندوں کو کیا کیا
 دیتے ہیں۔

اس توکل اور لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأَ کی ایک مثال حدیث شریف کے
 ایک واقعہ سے دیتا ہوں۔

ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں
 نے کہا کہ میری بھورھی زینب نے ایک باندی کے سامنے کے دانت توڑ دیئے لوگوں
 نے کوشش کی کہ وہ معاف کر دے مگر اس کے قبیلہ والوں نے صاف انکار
 کر دیا پھر لوگوں نے چاہا کہ اس شخص یعنی اس کی قیمت ہی لے لے اور قصاص سے
 باز آجائے مگر خاندان والوں نے یہ بھی نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شرعی یعنی قصاص کا
 فیصلہ فرما دیا۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں ان کے بھی دانت توڑ دے جائیں۔ اور
 کا یہ فیصلہ سن کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول

کیا میری بھوس بھی کے دانت ٹوٹ جائیں گے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اس کے دانت تو نہیں ٹوٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس کیسی باتیں کرتے ہو کتاب اللہ میں قصاص کی تصریح موجود ہے (امراد اس سے آپ کی یہ آیت تھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا أَنْتَ الْفَقِيرُ بِأَلْفَيْهِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَلْفُ بِأَلْفَيْهِ وَالْأُذُنُ بِأَلْفِ أُذُنٍ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجَوْدُ بِقِصَاصٍ) حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر اس جادیہ کی قوم باطنی ہو گئی (اذا انہوں نے قصاص میں معاف کر دیا اور میری سمجھ بھی کے دانت صحیح و سالم رہ گئے) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تَوَاصَّوْا عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ كَذِبُكَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالٰی کے بندوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جھوٹے قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق معاملہ فرمادیں۔

میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت انسؓ کا یہ کہنا کہ دانت تو نہیں ٹوٹیں گے اللہ و رسولؐ کے حکم کا (معاذ اللہ) ذکر کرنا نہیں تھا بلکہ محض توکل علی اللہ پر خیال کرتے ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ انصاف کو راضی فرمادیں اور وہ قصاص کو معاف کر دے ایک آئندہ ہونے والی بات کی خبر دیتا تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ان احوال اور صاحب سکینہؐ کو مرحمت فرمائے جانے والے انعامات کا ذکر کر کے حضرت شاہ صاحبؒ آخر میں پھر پہلی بات کا اعادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وبالجملة فہذا لا الوقائع واماثلها والہ علی صحة ایہا الرجل وقبول طاعاتہ وسراية اللہ فی صمیم قلبہ فلیغثہا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ایسے حالات رفیعہ جو ذکر ہوئے اور انہیں کے امتداد

دیگر حالات عالیہ یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں اور نور ایمان اس کے باطن میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ لہذا مالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت جانے اور ان کو یہ سب اس کے ایمان کی دلیل اور دینا میں ہی اس کے لئے تسلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایمان کی صحت اور طاعات کا قبول ہونا یہ کیا کچھ کم مرتبہ رکھتا ہے یہ سب علامات مذکورہ اسی کی فرخ ہیں۔

دیکھئے حضرت ثناء صاحب نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ اجابت دعا بھی انہیں احوال رفیعہ میں سے ہے جو صحت ایمان اور قبول طاعات پر ملتے ہیں اور ان کی اصل مبنی سکینہ کی تکمیل اور اس کی ملاومت پر یہ عطا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے صحابہ کے واقعات میں ملاحظہ فرمایا چنانچہ یہ اداس قسم کے بیچارہ واقعات اسلاف کے ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین جبرئیل کو ان کے دوام علی السکینہ کے صلہ میں اجابت دعا کا مقام عطا فرماتے ہیں کس قدر قدر والی ہے ایمان مؤمن کی سبحان اللہ

اسی مضمون کو مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ منہوی میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ تو جنہیں خواہی خدا خواہ چہنیں میں دیر یزداں مراد متقیں یعنی تم یوں چاہتے ہو تو خدا بھی یوں ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔

آخر میں ایک بات یہ کہنا ہوں کہ یہ وہ احوال تھے جن پر اہل اللہ نے دنیا کو ترجیح دیا تھا۔ چنانچہ ان کے حصول کے بعد دنیا کی کچھ بھی وقعت اور قدر ان کے قلوب میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت مولانا قدس سرہ کبھی کبھی مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اور کچھ اس نفی سے پڑھتے تھے کہ سامعین پر عجیب کیفیت

طاری ہو جانا تھا وہ شعر یہ ہے کہ

بفرغ دن زمانے نظر سے بہا، روئے
بہ ازاں کہ حیرت شامی حمد نذر ہائے و ہوتے

یہ وقت آپ کے سامنے اجابت دعا کے سلسلہ میں چند واقعات اور
بیان کرتا ہوں: وہ اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی عبرت کے واقعات ہیں ان کو
دیکھنے سے معنوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی ضرورت قبول فرماتے ہیں
و سالہ قشیرہ میں است کہ خدیوہ مرعشی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن
ادیم کی خدمت میں بہت دغول تک رہا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا
سبب عجیب تر: وہ کہ جس کا تم نے مشاہدہ کیا ہو بیان کرو۔

خدیوہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مکہ شریف کے سفر میں تھے کئی دنوں سے
کھانے کا کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی کہ اسی اثنا میں ہم کو فہرینچے اور وہاں
ایک دیران و شکستہ مسجد میں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادیم نے میری جانب دیکھا
اور فرمایا کہ خدیوہ تم پر تو بھوک کا اثر دیکھ رہا ہوں! میں نے عرض کیا کہ حضرت نے
بجائ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ذرا قلم روات اور کاغذ تولے آؤ۔ میں نے
لا کر پیش کیا تو اس پر تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت لہ تصدق
ایہہ بکل حال و التمس لایہہ بکل معنی۔ یعنی ہر حال میں آپ ہی مقصود
ہیں اور ہر معنی سے آپ ہی مراد ہیں اسما کے بعد یہ اشعار لکھے۔

انا حامد انشا کر انا ذاکر انا جاثع انا فاعل انا تارعی
میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں اور آپ کا شکر کرنے والا ہوں اور آپ کی یاد کرنے
والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اور میرے بدن پر کثیر انہیں ہے۔

ہی سستہ وانا الضعیف لنصفہا فکون الضعیف لنصفہا یا باری

یہ کل چھ چیزیں ہیں یعنی محمد، زکریا، یسوع، یحییٰ، یونس، ان میں اول تین کا خدائے ہوتا ہوا ہے، پس اے باری بقیہ تعریف کے آپ مٹا من ہو جائیے۔

مدحیٰ لغیرک لہب نار غصتھا فاجو عبدک من دخول النار
 واور آپسے یہ درخواست اس لئے کرتا ہوں کہ میرا آپ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا گویا
 آگ کی لپیٹ میں داخل ہونا ہے لہذا اپنے اس مسکین بندے کو دخولِ نار سے بچا
 لیجئے۔

والنار عندی کا سوال فہل تری ان لا نکلفنی دخول النار
 اور میں نے دخولِ نار اس لئے کہا کہ کسی سے سوال کرنا میرے نزدیک بمنزل دخولِ
 نار ہی کے ہے تو کیا آپ اپنے کو جس سے مجھے دخولِ نار سے بچالیں گے؟
 یہ کہو کر مجھے رقعہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور خبردار اپنے قلب کو غیر اللہ سے متعلق نہ
 کرنا اور سب سے پہلے جس شخص سے تمہاری ملاقات ہو اسے یہ رقعہ دیدینا۔ مزید
 کہتے ہیں کہ میں رقعہ لے کر چلتا تو میری ملاقات سب سے پہلے ایک خیر سوار سے ہوئی جس نے
 اسی کو وہ پرچہ دیدیا اس نے یہ پڑھا اور رونے لگا اور مجھ سے پوچھا کہ جن بزرگ نے
 یہ پرچہ لکھا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ وہ تو فلاں مسجد میں مقیم ہیں یہ سن کر اس نے
 مجھے ایک تھیل دی جس میں کچھ شکر دینار تھے اور رے کر چل دیا۔ پھر میری ملاقات ایک
 اور شخص سے ہوئی جس نے اس سے دریافت کیا کہ خیر میرے جو شخص جارہا ہے آپ
 بتا سکتے ہیں یہ کون ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک نحرانی ہے اس کے بعد میں حضرت
 ابراہیم بن ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا انہوں نے فرمایا کہ اچھا
 اس تھیلی کو اسی طرح سے پہنے دو ابھی وہ غوا تھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی
 کہ وہ نحرانی آیا اور منہ کے بل حضرت ابراہیم بن ابراہیم کے سامنے گرا اور مشرف
 باسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے کبھی آپ کا ایسا

بھی زمانہ تھا۔

دوسرا واقعہ سنئے۔

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک لمبی بی بی پنچا دہاں میں نے ایک نعرانی کو دیکھا جس کی گھر میں زمانہ بندھی ہوئی تھی اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس کو بھی ہمراہ لے لوں۔ چنانچہ ساتھ ہوا اس کے بعد ہم دونوں سات دن تک سفر کرتے رہے پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسلام کے درویش ہمیں جھوک لگی ہے۔ کچھ اپنی کرامت ظاہر فرمائیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کیجئے (اپنے فضل و کرم سے کھانا عطا فرمائیے) یہ دعا کرنا تھا کہ ایک طباق نازل ہوا جس میں روٹی، بھنا ہوا گوشت کچھ کھجوریں، ادا پانی کا گزہ رکھا ہوا تھا ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا۔ اور پھر جنت بھر چلے گئے اس کے بعد اب کی دفعہ میں نے سبقت کی اور اس سے کہا کہ اے نصاریٰ کے راہب! اب تیری باری ہے تو بھی اپنی بزرگوار کھلا، یہ سن کر اس نے اپنی لاشی پر سر ٹیک لیا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ طباق رکھے ہوئے ہیں اور ان پر میرے طباق سے کہیں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور عداوت بھی دیدی حال کر کے کہ یہ کافر سمجھے گا کہ نصرت اسلام سے بڑھ گئی، چنانچہ اسی سچ و عزم میں میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس نے بہت اصرار کیا مگر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سمجھ گیا ہوں، اچھا کھائیے اور آپ کو میں دو خوشخبریوں سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

و اشہد ان محمد ام رسول اللہ یہ بڑھ کر زنا توڑ کر چھینک دی۔
 اور دوسری خوشخبری یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ
 اگر آپ کے اس بندے کا یعنی آپ کا تیسرے نزدیک کوئی مرتبہ ہو تو اس کی
 برکت سے میرے اوپر فتح فرما دیجئے اچھا پھر یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ
 ہی کی برکت ہے

ابراہیم فواہل کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم دونوں نے
 اپنا راستہ لیا۔

پہنچا پھر حج بیتہ اللہ کیا اور مکہ معظمہ میں ایک سال تک ہم دونوں مقیم
 رہے۔ پھر اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا اور لفظاء میں دفن ہوا۔
 اسی رسالہ قشیرہ باب العہاد میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی
 روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص
 تھا جو بغیر من تجلرت بلاد شام سے مدینہ اور مدینہ سے شام کا سفر کیا کرتا تھا
 اور اپنے سفر میں قافلوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے
 تنہا سفر کیا کرتا تھا ایک مرتبہ شام سے مدینہ آ رہا تھا کہ راستہ میں اس کو ایک چھوٹا
 جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے تاجر کو آواز دی کہ ٹھہر جاؤ تاجر ٹھہر گیا اور چور
 سے کہا کہ تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو چور نے جواب دیا کہ یہ مال تو میرا ہے ہی
 میں تمہاری جان لینے کا ارادہ رکھتا ہوں تاجر نے اس سے کہا کہ میری جان لے
 لینے سے تم کو کیا نفع کی امید ہے میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چور نے پھر وہی
 پہلی بات کہی تو تاجر نے اس سے یہ کہا کہ اچھا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو
 کر کے نماز پڑھ لوں اور اپنے رب عزوجل سے دعا کروں چور نے جواب دیا کہ
 ہاں تم جو چاہو کرو۔ تاجر وضو کر کے کھڑا ہوا اور چار رکعت نماز پڑھی پھر اپنا

ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی :-

يَا مُعِزُّ يَا مُجِزُّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِي يَا مُعِيدُ
يَا فَاعِلُ يَا مُبْرِئُ اسْأَلُكَ بِتَوْفِيرِ وَجْهِكَ الَّذِي
مَلَكَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي
قَدْ نَزَتْ بِهَا عَلَى جَدِيعِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي
رَسِيعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَدَا إِلَهٍ أَنْتَ يَا مُغْنِيَّ ائْتِنِي

یہ دعا اس نے تین مرتبہ پڑھی جب دعا سے فارغ ہوا تو اپنا تک ایک شخص
نوداد ہوا جو چپکے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا اور سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا اس کے
ہاتھ میں تور کا ایک حربہ تھا جب چور نے اس سوار کو دیکھا تو باجر کو چور کو کسی کی
طرف بڑھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس سوار نے چور پر حملہ کیا اور نیزے سے ادر کو
اس کو اس کے گھوڑے سے گرا دیا ۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اٹھو
اور چل کر اس چور کو تم ہی قتل کرو تا جبر نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تو
کیسی کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور نہ میرا حق اس کو قتل کر کے خوش ہو گا پس وہ
سوار واپس لوٹ کر چور کے پاس آیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس
واپس آیا اور اس سے کہا کہ سنو میں ہمیشہ آسمان کا ایک فرستہ ہوں جب تم
نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم لوگوں نے آسمان کے دروازوں سے حرکت کی آواز سنی
اور آپس میں ہم لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی امر حادث ہوا ہے پھر جب تم
نے دوبارہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس سے آگ کی
چنگاریوں کی طرح شرارے نکلنے لگے پھر جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت
جبرئیل علیہ السلام اوپر سے ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ نذر شے تھے کہ
من لهذا العکروب۔ کون اس مصیبت زدہ کے کام آدے گا تو میں نے

اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو اس چور کے قتل کا متولی بنائیجئے۔ اور یہ کہا کہ اے عبد اللہ تم یہ جان لو کہ جو شخص تمہاری اس دعا کو کہہ بند اور معصیت اور فسق کے وقت میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی معصیت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے اس کے بعد وہ تاجرا پنا مال لئے کہ سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا اور بنو نضیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی نیز اس دعا کی اطلاع دی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ لَقَدْ لَقِيتُكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ اسْبَاسِ الْحَسَنِ الْمَتَّى إِذَا دَعَىٰ بِهَا أَجَابَ وَإِذَا سَأَلَ بِهَا أُعْطِيَ۔

یعنی البتہ تحقیق اللہ عزوجل نے تم کو اپنے ان اسماؤ حسنہ کی تلقین فرمائی ہے کہ جب ان کے واسطے سے کوئی دعا کی جائیگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جب ان کے واسطے سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

نیز صاحب رسالہ فقیر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ یعقوب بن لیث کو کوئی بیماری ایسی لاتی ہوئی کہ تمام اہل علم اس کے علاج سے عاجز ہو گئے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی ولایت میں ایک صالح شخص ہیں جن کا نام سہیل بن عبد اللہ ہے اگر وہ آپ کے لئے دعا فرمائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیجئے تو حضرت سہیل نے فرمایا کہ تمہارے حق میں میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تمہارے قید خانہ میں بہت سے مظلومین موجود ہیں بادشاہ نے اسی وقت جتنے لوگ اس کے قید خانہ میں تھے سب کو رہا کر دیا۔ تب حضرت سہیل نے اس کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللھم کما ادریتہ ذلک المعصیۃ فادع عن الطاعۃ و
فروج عنہ۔ یعنی یا اللہ جیسا کہ آپ نے اس کو معصیت کی ذلت دکھائی ایسے ہی

طاعت کی عزت دکھا دیجئے اور اس کی تکلیف دہ فرما دیجئے۔

پس وہ فوراً اچھا ہو گیا اور حضرت سبیلؑ کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اگر اس کو قبول فرمائیے اور فقرا کو دیرینے تو کیا حرج تھا پس انہوں نے صحرائی کنکریوں کی طرت ایک نظر فرمائی اور وہ اسی وقت جواب ہو گئیں۔ تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہو کیا وہ یعقوب بن لیث کے مال کا محتاج ہو سکتا ہے؟

اسی طرح حضرت لیث سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن نافع کو بنا دیکھا پھر کچھ دنوں کے ان کو دیکھا کہ آنکھ دلے ہو گئے میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کی بینائی کس طرح آپ کو واپس ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو۔

یا قریب یا مجیب یا سمیع اللہ یا علی الطیفاء لما یشاء
رد علیٰ بصری۔ چنانچہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ عزوجل نے میری بینائی لوٹا دی۔

سبحان اللہ یہ ہے اجابت دعا جو اللہ تعالیٰ اپنے ملام علی السینہ بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔

فرعون کی دعا کا قبول ہونا

اجابت دعا کے سلسلے کے یرودہ واقعات ہیں جو مؤمنین صالحین سے متعلق تھے اب آپ کے سامنے فرعون کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جسے صامت روح العالی نے (ولقد اخذنا آل فرعون بالسبتین ولقص من الثمرات) کے تحت لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کہ برہمی ہی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ وہی ہذا۔

آخر ح الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول وابن ابی حاتم عن ابن عباس قال لما اخذ الله تعالى آل فرعون بالسبتین یلبس کل شیء لهم وذہبت مواشیہم حتی یلبس نیل مصر فاجتمعوا فی فرعون وقالوا لہ ان کنت کما نزعہم فأتنا فی نیل مصر بماء فقال عند ذہ یصیبکم امام فلما خرجوا من عندہ حکیم ترمذی نے نوادر اصول میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا تو ان کے یہاں کی ہر چیز خشک ہو گئی تمام جانور اور موشی مر گئے یہاں تک کہ سدر کا مشروب دریا نیل بھی خشک ہو گیا یہ دیکھ کر قوم کے سب لوگ فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر تو دیکھا ہی ہے جیسا کہ تیرا گناہ ہے (یعنی معاذ اللہ خدا ہے) تو ہمارے نیل میں پانی لے آ۔ اس نے کہا اچھی بات ہے کل صبح اس میں

قال ای شیء صنعت
 ان لا اقدر علی ذلک
 فقد ایکن یوتی فلما
 حان جوف اللیل
 قام واغتسل ولبس
 مدرعة صوف ثم
 خرج حائیا حتی اتی
 النیل فقام فی بطنه
 فقال اللهم انک تعلم
 انی اعلد انک تقدس
 علی ان تملا نیل محمد
 ماء فاملا کما ماء فلما
 علم الا نجو یوالما یقبل
 فخرج واقبل النیل مطوعا
 بالماء لما اراد الله تعالی
 بهم من الهلکة -
 روح المعانی مشکب

پانی آجائے گا جب لوگ اس کے پاس
 سے چلے گئے (اور فرعون نہا ہوا تو اس
 نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کیا کروں گا۔
 میں تو پانی مانے پر قادر نہیں بن سکا
 کہ یہ لوگ کل صبح میری کنڈیپ کر رہے
 ہوں اور میں سوا ہوا دل گا چنا پتھر جیب
 آدمی رات ہونے تو فرعون اٹھا اور غسل
 کیا اور صوف کا جببہ پہنا اور ننگے پاؤں
 نیل کے پاس گیا اور دریائے نیل میں
 کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا
 ہے کہ میں تجھ کو اسی مانند پر قادر سمجھتا
 ہوں کہ نیل کے نیل کو تو پانی سے جبر
 سکتا ہے لہذا تو اسے پانی سے بھرے
 اس کا اتنا کھنا تھا کہ اسے پانی کے آنے کا
 شوق محسوس ہوا رفتہ اور پاسے باہر نکل
 آیا اور دریائے نیل پانی سے لبریز ہو کر
 رواں ہو گیا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں
 فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت اسی
 نیل میں فرق ہو کر مقدر تھی۔

سبحان اللہ یہ روایت عجیب روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 کافرا بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دیکھئے فرعون کی دعا کو بھی شرف قبول بخشا۔

حالانکہ وہ نذرانی کا مدعی تھا لیکن جب تنہا ہی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کیا اور معاملہ کو اسی کے حوالہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شانِ قدرت دکھلائی کہ دیر یا کو چاری فرما دیا اور اس کی پروا نہ کیا کہ یہ کافر ہے میری ہمسری کا دعویدار ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ نذرانی ہی اخلاقِ رتھے جو دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ روا رکھا گیا دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔

سہاں میں اپنی بات اور کہتا ہوں کہ جب کافر کی زحاکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تو اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی حکومت مؤحد اور اللہ تعالیٰ نامہ نہ واد خلوص کے ساتھ دلی سے حالتِ اضطراب میں اپنی کوئی حاجت طلب کر لیا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائیں گے ضرور قبول کریں گے۔

دوستانِ را کجا کنی محروم تو کہ باد شمسال نظر داری

میں اپنے جواب کو وصیت کرتا ہوں کہ اس قصہ کو با بار پڑھیں اور اسے ذہن میں مستحضر کر لیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بھی نظر ہو جائے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ معرفت کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہی نصیب ہو جائے گا۔

تاخیر اجابت کا سبب

آخر میں ایک ضروری بات بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن اخلاق کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اپنی ہر ایسا معصوم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس وقت ظاہر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتا ہے پس اس تاخیر کا سبب مولانا دوم نے مٹوئی میں بہت ہی عمدہ بیان فرمایا ہے۔ ایسا کہ ہر مومن کو اس کے سینے کے بعد تو

بالکل تسلی اور اطمینان ہی ہو جاتا ہے ایک مقام پر یہ سُرخِ قائم فرمائی ہے کہ سبب تاخیر اجابت دعا ہے تو من۔ اے اس کے تحت یہ فرمایا کہ اے بسا مخلص کہ نالہ در دعا دود اخلاصش بر آید تا سماں بسا مخلص ایسے ہیں کہ اپنی دعائیں اس طرح سے نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ ان کے اخلاص کا دھواں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔

تارود باللاتے این سقف بریں بونے مجرا را انین المذنبین یہاں تک کہ گنہگاروں کی فریاد کرنے کی وجہ سے ان کے قلب کی انگلیٹھی کی خوشبو اس آسمان سے اوپر تک جاتی ہے۔

پس ملائک با خدا نامند دار کائے مجیب ہر دعا و مستجار یہ دیکھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ سے نالہ و رنار کرتے ہیں کہ اے دعاؤں کی اجابت کرنے والے اور اے وہ عزات میں کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔

بنده سون تضرع می کند اونہی دانند بجز تو مستند یہ مومن بندہ تجھ سے تضرع و زاری کر رہا ہے اور سوا آپ کے کسی اور کو تکیہ گاہ اور سہارا نہیں سمجھتا۔

تو عطا بیگانگان را می دہی از تو دارد آرزو ہر مستحق آپ تو بیگانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ سے تو سب خواہشمند آرزو رکھتا ہے مومن مخلص کی دعا اور ملائکہ کی سفارش نقل کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے حق تعالیٰ کا جواب نقل فرماتے ہیں اور ہی سبب سے تاخیر اجابت کا جو کہ مقصود بیان ہے فرماتے ہیں کہ سہ

حق بفرماید د از خواری اوست عین تاخیر عطا یاری اوست حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے تاخیر اجابت کچھ اس کی بے قدری کے سبب نہیں

بلکہ ہی تاخیر اس کے حق میں عین کرم ہے اور اس کی اعانت ہے ۔
 نالہ مومن جی داریم دوست کو تضرع کن کہ اس اعزاز و دست
 بات یہ ہے کہ مومن کی یہ آہ و فغاں ہم کو پسند ہے اس سے کہو کہ اندر گریہ و زاری
 کرے کیونکہ اسی میں اس کا اعزاز ہے
 حاجت آور دش ز غفلت سوتے من آں کشید کشش موکشاں در کوئے من
 اس لئے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا اس کی حاجت ہی اس کو میری طرف لائی اُسی
 نے اس کی سچی پیگڑ کر میرے گوپہ میں اسے پہنچایا ۔

گر برآرم حاجتش اوار و در ہم درآں بازیم مستغرق شود
 اگر میں فدا اس کی حاجت پوری کر دوں تو پھر اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاؤ گا اورد
 اسی سلسلہ کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے ۔

گرچہ می نالہ بجاں یا مستجاں دل شکستہ سینہ خستہ سوگوار
 غمش بھی آید مرا آواز اور وال خدایا گفت دآں راز اور
 یہ جانتا ہوں کہ جان و دل سے ناز کر رہا ہے اور مجھے لگا رہا ہے دل اس کا شکستہ
 ہے سینہ خستہ ہے اور خود وہ غمزدہ ہے یاں دعا کی میں جو اس کی دعا قبول نہیں
 کر رہا ہوں تو اس لئے کہ مجھے اس کی آواز ہی جھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا
 پاؤں پاؤں کہتا اور مجھے ہرگز بتانا پسند آتا ہے ۔

زاہد اندر لایہ و در ماجسرا می غریبانہ بہر نوعی مرا
 اور اس کی یہ بات بھی مجھے پسند ہے کہ وہ اپنے فرض دنیا میں طرح طرح سے
 تعلق و چابلو سی کر کے مجھے بھٹاتا ہے ۔

طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازانی نفس در می کشد
 دیکھو بلبل اور طوطی کو جو نفس میں بند کرتے ہیں تو اسی لئے کہ وہ اپنی خوش

آوازی کی دھڑ سے لوگوں کو پسند جوتی ہے۔

نارغ براد چنند را اندر قفص کے کنند ایں خود میا مدد قفص
اور تو اور کوئے کے بائیں میں کسی داستان میں یا کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا کہ کسی
نے انہیں بھی تجربے میں پالا ہو۔

اگے مولانا رومؒ تاخیر اجابت مومن بوجہ پستہ بدگی کی ایک مثال بیان
کر رہے ہیں کہ۔

پیش نشاہ باز چوں آید در تن اُن کے کپڑے دیگر خوش ذوق
دیکھو کسی حسن پسند کے سامنے جب دو شخص آویں ایک کو ان میں بڑھیا ہوا اور
دوسری قبول صورت ہو۔

ہر دو نان خواہند او ز دتر فطیر آرد و کپیرا گوید کہ گیسر
اور دونوں اس سے روٹی طلب کریں تو وہ جلدی سے روٹی لائے گا اور بڑھیا کہ
تو بے گروخت کر رہے گا

واں و گزرا کہ خوشستش قد و قد کے دہناں بل تاخیر افگند
اور اس دوسری کو جس کا تعداد غرض بصورت ہے اور اس کو پسند ہے اس کو روٹی
فینے میں تاخیر کرے گا۔

گویش نشین زمانے بے گزند کہ سنا نہ نان تازہ می پزند
یعنی اس سے کہیگا کہ آرام سے ذرا دیر بیٹھو گھر میں تازہ روٹی پک رہی ہے
پک جائے تو دوں۔

چوں رسد آن نان گرمش بعد کہ گویش نشین کہ حسنا می رسد
مگر جب بہت دیر کے بعد گرم روٹی لے آوے گا تو اس سے کہیگا کہ اچھا تھوڑی
دیر اور بیٹھ ملو آنا ہے اس کے ساتھ کھانا۔

ہم بدیہی غن دار دار سٹش می کند و ز رو پہنہاں خٹکار سٹش می کند
 غرض اسی تدبیر سے اس کو ذرا اور ٹھہرو ذرا اور ٹھہرو کہتا رہتا ہے اور مقصد یہی ہے
 اس کو شکار کرنا ہوتا ہے۔

کہ مرا کار نیست بالقویک رماں منظر می باشش لے خوب جہاں
 آخر میں کہتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے ایک کام ہے محتوڑی دیر اور انتظار کر لے
 حسین جہاں۔

تا بدیہی حیلست قریب اندر را تا مطیع و رام گرداند در را
 اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بہانہ سے اس کو پھسلانے تاکہ اس کو اپنا مطیع
 و مسخر کر لے۔

اتس کے بعد مونا نے روم و عاتے مومن میں بھی حق تعالیٰ کی تاخیر
 اجابت کا اس مثال کے ساتھ انطباق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ،
 مثل آن کمپیر دال بیگا ذراں شاید خوش روستے مثل مومناں
 پس اسی طرحی کا طرح بیگانوں کو سمجھ دے کہ ان کو فوٹا دے کر دفع کر دیا جاتا ہے، اور
 شاید خوش و مثل مومنوں کے ہے جس کو دینے میں تاخیر کی جاتی ہے اور مقصد اس
 کے جال کا دیکھنا ہوتا ہے۔

ایں جہاں زندان مومن نہیں بود کافراں را جنت حاصلے شود
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا جہنم کہلاتی ہے کہ اس کی حاجات کم پوری ہوتی
 ہیں جس سے وہ تنگ بھی ہوتا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے کہ ان کی اکثر
 حاجات مرضی کے موافق پوری ہوتی ہیں۔

بے مرادی مومناں از تنیک و بد توقیف میدال کہ بہر این بود
 حاصل کلام یہ کہ مومن خواہ تنگ ہو یا بد وہ کبھی اپنی مراد کو نہیں پاتا تو یقین کرلو

کہ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اس کی گفتگو کا پسند ہونا، باقی حق تعالیٰ کی تائید انگیزی یا بندے کی غواہی ہرگز اس کا منشا نہیں ہے۔

سبحان اللہ کیسے تسلی بخش منعمون ہے اب اس کے دیکھنے کے بعد یہ جاسکے اس کے کہ تاخیر اجابت کی وجہ سے طبیعت غول ہو حق تعالیٰ کے اس کرم اور عنایت پر نظر کر کے اور اس امر کا تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا مننا چاہتے ہیں، خدا ہونے کو چاہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے مال باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم کو مانگنے کا کوئی حلقہ نہیں آتا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کو اس دار دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے۔

(اللہ تعالیٰ ان صالحین کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے)

أَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ
فَعَلَّ اللَّهُ يَوْمَ قُتِنِي صَلَاحًا

اللَّهُمَّ اَمْسِكْنِي فَاَقْضِلْ مَا قُوْنِي عِبَدَكَ الصَّالِحِينَ

انصرتیب

ضمیمہ نسبت صوفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ولایت کا ثبوت تو خود کتاب و سنت سے ہے قال اللہ تعالیٰ
 اَلَا اِنَّ اَوْلٰیَیَآءَ اللّٰهِ لَآخُوْدٌ عَلَیْہِمُ ذَا لَہُمْ یَاخِزُوْنَ ہ
 و قال اللہ تعالیٰ ۔ وَاَللّٰہُ مَوَدِّیُّ الْمُتَّقِیْنَ ۔ لیکن یہ کہ اس کے مصداق
 کون لوگ ہیں ؟ اور کون سی جماعت اس صفت کے ساتھ متصف ہے
 اس کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے ۔ کیونکہ ولایت تو ایک باطنی چیز ہے
 اور جب باطنی چیز ہے تو اس کا مصداق متعین ہونا چاہئے ورنہ یا تو عام تو یہی
 کہ اس کا مصداق سمجھ لیا جائے گا یا کوئی مصداق ہی اس کا ذہن میں نہیں رہے گا
 اس کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے حضرت مولانا قاضی شاہ اللہ
 صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ ارشاد اظہار البین سے ایک مضمون نقل کرتا ہوں
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مصداق حضرات صوفیہ ہیں (حضرت قاضی
 صاحب کی ہستی مشہور و معروف ہے آپ شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے تلمیذ شیعہ
 اور حضرت غلامیہ بایں نام کے خلیفہ ہیں ۔ محدث مفسر متکلم اور صوفی گذرے
 ہیں ۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کو بیعتی وقت فرمایا کرتے
 تھے ، آپ فرماتے ہیں کہ ۔

پس معلوم شد کہ سوائے
 کمالات ظاہری کمال است
 باطنی کہ ان تفاوت درجات
 بسیار دارد چنانچہ حدیث
 قدسی بر آن دلالت می کند
 کہ حق تعالی می فرماید: ہر کہ
 بمن یک وجہ نزدیکی جوید
 من ہوے یک گز نزدیکی جویم
 و ہر کہ بمن یک گز نزدیکی جوید
 من ہوے یک باغ کہ سبز
 و نیم گز باشد نزدیکی جویم
 و فرماید کہ بندہ ہمیشہ
 بمن نزدیکی می جوید بہ عبادت
 نافلہ تا آنکہ من اور اوست
 می دارم و چوں اور اوست
 میدارم بینائی و شنوائی
 و قدرت او من می شوم

معلوم ہوا کہ کمالات ظاہری کے علاوہ
 ایک کمال باطنی بھی ہوتا ہے اور اسی
 کے درجات مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ
 حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری جانب
 ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اسی کی جگہ
 ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو شخص
 میری طرف ایک گز قریب ہوتا ہے میں
 اس کی جانب ایک باغ قریب ہوتا
 ہوں اور ایک باغ ساڑھے تین گز
 کا ہوتا ہے۔

اور فرمایا کہ بندہ ہمیشہ میری جانب عبادت
 نافلہ کے فدیہ قریب تلاش کرتا رہتا
 ہے یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب
 بنا لیتا ہوں اور جب اس کو محبوب
 بناتا ہوں تو اس کی آنکھ کان اور
 ہاتھ بن جاتا ہوں کہ میرے ہی ذریعے
 اس کے سب کام انجام پاتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت قاضی صاحب نے نہایت محکم دلیل اس پر قائم
 فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ اس کمال باطنی کے حامل ہوتے ہیں چنانچہ
 فرماتے ہیں کہ:

جماعت بے نہایت کہ اتفاق شان
بر کذب عقل محال می داند

بے شدہ لوگوں کی ایک جماعت جس کے
سجھوت پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھتی
ہے بسبب ان کے بے نہایت ہونے کے
اور بسبب ان کے تمام اکانات عالم میں
منتشر ہونے کے کہ یہ تو اتر کی طرف اشارہ
ہے کہ یہ تو اتر ہے اور بوجہ تو اتر کے اس کا
علم قطعی۔

و ان جماعتیہ بقیے است کہ ہر سر فرو
شاں بسبب تقویٰ و علم بقیے است
کہ تمت کذب بر ایسے روا نباشد
اور در جماعت اس قسم کی ہے کہ اس کا
ہر سر فرد بسبب اپنے تقویٰ اور علم کے
ایسا دیکھ رکھتا ہے کہ اس پر جسوت
و کذب کی تمت لگانا جائز نہیں ہے

(ف) یہ دلیل عقلی ہے کہ شرعاً ایسوں پر اتہام جائز نہیں۔ غرض ان دونوں دلیلوں
سے یہ مضمون ہم جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں ثابت ہے۔

زبان قلم و قلم زبان خبر می دهند
کہ از بسبب صحبت مشائخ کہ
سلسلہ صحبت بر سولی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم میرسد و باطن عالمیہ
پیدا آمدہ سوائے محبت اند
وقفہ کہ قبل از صحبت شاں
بدان مستحلی بودند و از این حالت
کہ حاصل شدہ محبت با خدا
ایسی جماعت زبان قلم اور قلم زبان
سے یعنی تحریر و تقریر یا خبر دیتی ہے کہ
ہم کہ مشائخ کی صحبت سے جن کا
سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچتا ہے، عقائد و فقرے کے سوا
جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی
بہر و باب تھے باطن میں ایک نئی
حالت پیدا ہو گئی ہے (جس سے وہ پہلے

و دوستانِ خدا و اعمالِ صالحہ آشنا بھی نہ تھے اور جس چیز سے آدمی آشنا تک نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار کرے چنانچہ آجکل بکثرت طریق باطن کا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں انکار ہو رہا ہے اور انکار کے بعد اسی کے برکات کیا حصہ نصیب ہو سکتا ہے اور اسی حالت کے انکار سے جو حضرات اس کے حامل ہیں ان کا بھی انکار ہو رہا ہے اور اس حامل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمالِ صالحہ کا شوق اور خیروں کی توفیق اور سچے اداکار اور زیادہ راسخ ہو گئے۔

اسی حالت کے یہ ثمرات و برکات ہیں۔ خدا کی محبت اور دوستانِ خدا کی محبت، اعمالِ صالحہ کی محبت اور توفیق اور سابق اعتقادات میں رسوخ کہ جس سے شکوک اور وساوس واپس رہے اور درباب اعتقادات آیا کرتے ہیں قلع قمع ہو جاتا ہے۔

چنانچہ یہ حضرات اکابران و گویوں کو جو اس حالت سے متصف نہیں ہیں تشکک کہتے ہیں جیسا کہ کتب تصوف سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اُسے قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

و این حالت کہ ابستہ کمال است اور اس میں شک نہیں کہ یہ حالت خود بھی موجب کمال است۔ کمال ہے اور دیگر کمالات کے (جن کا بھی

ہم نے ذکر کیا ہے (حصول کا ذریعہ بھی ہے)۔
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اس حالت سے متصف ہو وہ کامل ہے
 اور اس کا فیض چونکہ دوسروں تک متعدی بھی ہوتا ہے لہذا وہ مکمل بھی کہلاتا ہے۔
 قاضی صاحب نے اس طرز سے جو اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور اس
 ولایت کا اثبات فرمایا ہے تو یقیناً یہ الہامی مضمون ہے اور بلاشبہ اس سے ولایت
 کا اثبات ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے غیر عطا فرمائے اور ان
 کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔

جناب قاضی صاحب کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ اتنی بڑی چیز جو مسلسل
 چلی آ رہی تھی وہ مفقود ہو رہی تھی اور صرف فقہ اور اعتقادات کو لوگ دین
 سمجھتے تھے جیسا کہ مشاہیرہ ہو رہا ہے آپ نے اس کی جانب امت کو متوجہ
 فرمایا۔ یہ ایجاد اور تجدید ہے قاضی صاحب کو دربار رسالت سے اسی خدمت
 کی وجہ سے کیا کچھ ملے ہو گا۔ میں حضرات علماء کی توجہ اس طرف منبطف کرانا چاہتا
 ہوں اور آج صوفیہ کی اس نسبت سلسلہ کی جانب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم
 ایک بڑی دولت سے محروم ہیں اور ایک بڑی سنت کے تارک ہو رہے ہیں۔
 قاضی صاحب نے اس بیان کے ذریعہ علماء اور صوفیہ کے ایک تدریجی نزاع
 ہی کو ختم کر دیا ورنہ تو بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے باہم ان دونوں جماعتوں کے
 مابین ایک خلیج نزاع کی حامل ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب نے قوا تر اس کو ثبات
 فرمایا کہ علماء ربانی نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ مشائخ کی صحبت سے ہم
 نے اپنے باطن میں ایک نئی کیفیت محسوس کی ہے جس نے ہمارے سابق علوم و
 اعمال میں ایک روح ڈال دی ورنہ اس سے پہلے ہمارے اعمال حال سے اند
 ہمارے جملہ مشاغل کیف سے خالی تھے اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ کے پاس

کوئی دولت ہے جس سے علماء بھی مستغنی نہیں ہیں اور ہر زمانہ میں اس کے طالب ہو سکتے ہیں۔

اور اس میں شک نہیں کہ علماء اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہر کے حامل ہیں تو موصیائے کرام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کے وارث ہیں، جیسا کہ یہی قاضی صاحب اپنے ایک دوسرے رسالہ "مآلایہ منہ" میں فرماتے ہیں کہ۔

واللہ اسعدک اللہ تعالیٰ اس چہرہ کہ
گفتہ شد صورت ایمان واسلام
وشریعت است و مفسرہ و تحقیقت
اور در خدمت درویشان باہر حیت
و خیال نہ باید کرد کہ حقیقت
خلاف شریعت است کہ ای
سخن چہل و گفتار است .
(مآلایہ منہ)

پھر خدائے جل کر فرماتے ہیں کہ۔
نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
از سینہ درویشان باید حقیقت نہ
برال نور سینہ خود را روشن
باید کرد تا ہر خیر و شر بفراست صحیحہ
در یافت شود .
(مآلایہ منہ)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو نورگوں کے سبب سے حاصل کرنا چاہئے اور اس نور سے اپنے سید کو روشن اور منور کرنا چاہئے تاکہ ہر خیر اور شر فراست صحیحہ کے ذریعہ معلوم ہو سکے ۔

اس سے معلوم ہوا کہ نور باطن (یعنی نسبت اور سکینہ) کے حامل ہی حضرات ہوتے ہیں اور جبکہ قاضی صاحب نے فرمایا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر فراست اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب سے بہت سی چیزیں جو دوسروں پر مخفی ہوتی ہیں ان حضرات پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔

یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ اَتَقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُوْرٍ اَلْبَیْدِ۔ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اعدائے نور سے دیکھتا ہے چنانچہ عائشہؓ مالا بد مذہب میں حضرت خواجہ عبدالغنی عجمدانؒ کا اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ:-

ہر ایک شخص درویشوں کا ساجتہ و دستار پہنے ہوئے حضرت کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت خواجہ اپنے پسند و ناسخ سے فارغ ہوئے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت اَتَقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس فراست کا فائدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔

فرمایا کہ وہ فراست یہی ہے کہ تم اپنی زنا ر تو نہ دیکھو۔ یہ سن کر وہ چلتا کہ معاذ اللہ زنا ر سے مجھے کیا سروکار حضرت کا اشدہ پا کر ایک سر پر سے بڑھ کر اس کی ربائی نگہی کو الٹ دیا تو اس کے نیچے سے زنا ر نکلی۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یاد آؤ ہم سب بھی اپنے باطنی زنا ر کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھیں۔ اس پر بیچ سے ایک خود اٹھا اور سب نے متحدہ بیعت کی۔ سبحان اللہ!

عائشہ مالا بد مذہب

دیکھا آپ نے یہ تھا نور جبرائیل اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو عطا فرماتے ہیں
 بزرگوں نے اس نور اور نسبت سے کیا کیا کام ملتے ہیں اس سلسلہ کے
 واقعات سے کتابیں بڑھیں چنانچہ مجھے اس واقعہ پر حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمہ
 گنج مراد آبادی رحمہ کا ایک واقعہ نہیں جھولتا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب و غریب
 واقعہ ہے اسی نور باطن سے متعلق۔ اس واقعہ کے سننے کے بعد حضرت شاہ صاحب
 سے عقیدت و محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ بھی سنئے اور ایمان تازہ کیجئے۔
 را، ایک شخص کے کسی آدمی کی کتاب دیکھی جس میں اس نے اسلام پر اعتراضات
 کئے تھے اس کے قلب میں بھی اس کے اعتراض کرنے سے شہید پیدا ہو گیا۔

اسلام سے بد عقیدہ ہو گیا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا روزہ رکھے ہوتے تھا
 مگر خیال کیا کہ عیب اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے (سعاۃ اللہ) تو پھر اس کے
 احکام پر عمل کیسا؟ یہ کہہ کر روزہ توڑ دیا۔ شام کو اپنے ایک دوست کے
 گھر اس سے ملنے گیا افطار کا وقت قریب تھا وہ افطاری وغیرہ سامنے
 رکھے ہوئے تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ آؤ
 بھائی، خوب آتے آؤ آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔

اس نے جواب دیا کہ افطار کیا کریں۔ اگر میرا حال تم کو معلوم ہو جائے
 تو تم مجھ سے بات کرنا اور مجھ کو پاس بٹھانا تک گوارا نہ کرو۔ وہ شخص سمجھ کر
 تھا سمجھ گیا کہ کسی بد عقیدہ کی میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بیش از بیش
 یہی ناکہ تم کا فر ہو گئے ہو گے تو بھائی ایمان اللہ کفر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

ہے، ہماری تمہاری تو دوستی ہے اس لئے آؤ اور ہمارے ساتھ افطار
 میں شریک ہو جاؤ اور دوسرا کام یہ کہہ کر صبح ہی حضرت مولانا شاہ فضل
 الرحمن صاحب کی خدمت میں گنج مراد آباد آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی

ہدایت کا رشتہ کی گاتھ بات سمجھ میں آگئی۔ پناہ گئے روز سویرے ہی کچھ
 مراد آباد روانہ ہو گیا۔ خالقاہ میں پہنچا۔ حضرت کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس
 انہی جگہ سے کود کر اس کی جانب چھپے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشکف ہو گیا
 تھا کہ ایک شخص بگڑ گیا ہے اور آپ کے پاس جا رہا ہے اس کو ٹھیک کیجئے)
 اور اس کے سینہ پر پڑی زور سے ہاتھ مارا کہ کربانے لگے کہ تلو تھجھ کو سلام
 میں کیا مشہد ہے۔ تلو تھجھ کو اسلام میں کیا مشہد ہے یعنی اسی کو کچھ کہئے اور
 سینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بلکہ از خود اس سے پوچھنے لگے۔ اب جو وہ اپنے
 اندر غور کرتا ہے تو مشہد کے ساتھ ساتھ قلب میں اس کا جواب بھی موجود۔

چنانچہ اس دم کی جانب سے سینہ بالکل صاف ہو گیا اور اس کی حقانیت
 پر صریح صدمہ ہو گیا۔ پھر حضرت ہی سکے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور تباہ
 پاک صاف سینہ والا ہو گیا اور اس کے بعد سے تاخیات کبھی اس کے دل میں
 اسلام کے کسی مسئلہ کے متعلق ذرا بھی دوسوہ نہیں پیدا ہوا۔

سبب ان قدر کیسا سینہ تھا اور کیا نور تھا۔ یہ بے بزرگوں کا فیض امہ
 ان کی تاخیر محبت جس سے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے تعلق اور ان سے نسبت سمجھ
 پیدا کرنے کی بدولت نوازے جاتے ہیں۔

اسی قطبی نور اور فراست پر ایک اور واقعہ سنئے۔

(۲) ایک بزرگ گذرے ہیں، حضرت چاند شاہ صاحب بڑے صاحب
 کشف اور روشن ضمیر بزرگ، جس کے ہیں ایک شخص ان کی خدمت میں مرید
 ہونے کے لئے آیا۔ اپنے بارگاہ سے کچھ کچھ آٹم بہرہ کیلئے ہمراہ لایا راستہ میں
 ایک درخت کے نیچے ایک بڑا سا آٹم پڑا تھا اس نے اس کو بھی اٹھا کر جھوٹے
 میں ڈال لیا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچ کر وہ باریہ پیش کیا۔ حضرت نے

اسی وقت جھوٹے کذاب اور اس جیسے والے کم کوٹے کر اس سے کہا کہ۔
میتھاری چٹو ہم ہی کاٹے کے سہا (یعنی اس قسم کے مرام مال دینے کے لئے ہمارا
ہی انتخاب تم نے کیا) یہ کہہ کر اس کے سب آم واپس کر دیتے اور فرمایا جاؤ
تہارے حشر نہ لیں گے۔

۱۳۱۔ انہیں بزرگ کا ایک اور واقعہ ہے کہ اسی طرح سے ایک شخص مرید ہو
کی نیت سے آیا اور جیسا کہ دیہاتوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے
کھیت سے گھناؤنہ کرچرستا ہوا چلا آیا حضرت کی خدمت میں جب ملاقات
کے لئے آیا تو فرمایا کہ جیسا کیسے آج اس نے عرض کیا کہ مرید ہونے کے لئے
فرمایا کہ اور اسے میں ادا کیا کا ہے تو اسے رہو۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ جاؤ غم کو
مرید نہ کریں گے۔

یہ سب واقعات مشائخ کے میں اسی پرستار رہا ہوں کہ ان حضرات
کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو کوئی دولت بخشا ہے اور
ان کے قلوب میں نور ہوتا ہے اور یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی باطنی سلطنت کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لئے پرزبانہ میں علماء ربانی
نے ان کی قدر کی اور جب کسی کو پہچان لیا ہے تو پھر اس کے لئے کو فناء دہی
کر دیا ہے۔

یہ ضرور ہوا کہ طریق کا مشائخ کا لوگوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن علماء
نے جب کسی مانا ہے تو اس میں شک نہیں کہ پھر ان سے زیادہ بزرگوں کو سنی
مانا بھی نہیں ہے۔

حضرت سید احمد رفاہیؒ بھی اپنے زمانہ میں علماء کرام کو جماعت
صوفیہ کی جانب تہایت موثر عنوان سے متوجہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

عسکرِ زمیں ! ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں
 پوچھو ! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہر میں کوئی ایسا شخص ہے
 جو زبردست کرامتوں سے منکون (مگر اپول) (اسلام کے مخالفوں) کا منہ
 کو دبا دے اور مغلوب کر دے جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں
 کہ واقعی اسلام سچا نہ ہے، بحث و محکمانہ کی نوبت ہی نہ آئے۔

کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان
 کا سلسلہ تہہ جو بلائے تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ
 کی سلطنت جاتی ہے (اگر تمہاری ہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی تشریح متاد)
 اگر نہیں تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے؟
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ تمہارے
 پاس ہے یا سو فیہ کے؟ اگر یہ لوگ نہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دسلم کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھائے گا؟

(البنیان المشید ص ۱۶)

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ
 مومن اس سے صبر کر سکے۔

الصبر یجحد فی المواطن کلھا الاعلیٰ فاحذ مذہوم
 اسی لئے اللہ تعالیٰ سے نسبت صحیحہ ہر زمانہ میں ایک جماعت سے پیدا
 کی ہے اللہ ابی والوں کو ترغیب دے سکے ہیں چنانچہ یہ نسبت وہ ہے
 جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے اب تک چلی آرہی ہے
 انبیاء علیہم السلام سے لے کر اولیاء کرام تک سب اس کے حامل ہیں
 ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ لوگ اس سے مستغنی ہو سکے ہیں

چنانچہ حضرات اہل اللہ نے اس کو سمجھا اور اس کی تحصیل کے لئے
کمر باندھ لی اور جان کی بازی لگا دی اسی کو کس اہل دل نے خوب کہا ہے

س

میں بھی اس پر مر مٹا نا صح تو کیا بیجا کیا
اک مجھے سودا تھا دنیا مہر تو سودا فی نہ تھی
اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے عشق کو
قلب میں پیوست کرنے والا یہ مضمون ہے۔
